

मनुष्य जीवन की उपयोगिता

OR

THE ECONOMY OF HUMAN LIFE

BY

AN OLD CHINESE WRITER.

अनुवादक

बाबू केदारनाथ गुप्त

हेडमास्टर दारागंज हाई स्कूल

प्रयाग ।

प्रकाशक

छात्र-हितकारी पुस्तक-माला

दारागंज-प्रयाग ।

All rights reserved

Second Edition }
1000 Copies }

1926

प्रकाशक-

छात्र हितकारी पुस्तक माला,

दारागज, प्रयाग ।

मुद्रक-

वी. एल. पावगी,

हितचिन्तक प्रेस, रामघाट, काशी ।

PREFACE.

It is a pleasure to introduce a book like this to the public in general and to students in particular. It is at once a book on ethics, religion, philosophy, sociology and what not. In fact, it is a universal hand book wherein one will find a sure and easy way to success in life and thereafter—no conflict of ideals, no dissensions of principles.

The book of which this is a translation is entitled '*the economy of human life*,' and has been very appropriately translated by the writer into 'मनुष्य जीवन की उपयोगिता'. We are so much careful about our material advancement and waste ourselves in studying the problems of economics either to gain a parchment or to increase the wealth of our nation or country. Both these ideals are far below the Hindu ideal of a peaceful or happy life. We find many a learned head who have failed in life for want of certain knowledge of things indispensable for success in life. The book collects such necessities and presents them to-day to our students, for them to *read, mark, learn and digest*.

Wouldst thou learn to die nobly? Let thy vices die before thee.

DARAGANJ HIGH SCHOOL,
Allahabad,
10th April, 1919

} HARI RAMA JHA

हमारी प्रकाशित पुस्तकें

(१) ईश्वरीय बोध—जगत त्रिप्यात स्वामी विवेकानन्द के गुरु परमहंस श्रीरामकृष्ण के उपदेशों का संग्रह है। एक एक उपदेश अमूल्य है। मनुष्यमात्र के लिये बड़ी उपयोगी है। मूल्य १-)

(२) सफलता की कुञ्जी । श्री स्वामी रामतीर्थ एम ए के 'सीक्रेट आफ सक्सेस' नामक लेख का हिन्दी अनुवाद । क्या आप प्रत्येक कार्य में सफलता चाहते हैं ? क्या आप को अपना जीवन सुखमय बनाना है ? क्या आप अशांति को भागकर शांति का आनन्द लूटना चाहते हैं ? यदि चाहते हैं तो इस पुस्तक को अग्रय पढ़िये । मूल्य १)

(३) मनुष्य जीवन की उपयोगिता—प्रस्तुत पुस्तक हाथ में है ।

(४) भारत के दशरत्न—यह जीवितियों का संग्रह है । भोष्म पितामह, श्रीकृष्ण, पृथ्वीराज, महाराणा प्रतापसिंह, समर्थ गुरु रामदास, श्रीशिवाजी, स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ के जीवन चरित्र बड़ी गूनी के साथ सन्नेप में लिखे गये हैं । केवल इस छोटी सी पुस्तक से आप इन महानुभावों के चरित्र से परिचित हो सकते हैं । मूल्य १-)

(५) ब्रह्मचर्य ही जीवन है—हिन्दी सस्यारमें अपने त्रिपय की एक ही मौलिक पुस्तक है । प्राचीनकाल में ब्रह्मचर्य की कैसी महिमा थी, और ब्रह्मचर्य के पालन न करने से हम

लोग कैसी दुर्गति को प्राप्त हो गये हैं इसे सभी देख रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक घड़ी खोज के साथ लिखी गई है। इसके लेखक एक आदर्श ब्रह्मचारी हैं। हम प्रत्येक विद्यार्थी और उसके अभिभावक से जोर देकर कहते हैं कि वे इस पुस्तक की एक प्रति मंगाकर अवश्य पढ़ें। और अपना तथा अपनी भावी सतति का कल्याण करें। दोसौ पृष्ठ से भी अधिक पुस्तक का मूल्य केवल ॥१॥)

(६) वीर राजपूत—यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। राजपूताने के एक वीर राजपूत की सखी घहादुरी का जीता जागता चित्र है। वीरता की यातों को पढ़ कर मुर्दा दिलों में जोश आ जाता है। एक वीर हाथ में लेने पर छोड़ने को जी नहीं चाहता-। ढाई सौ पृष्ठ की पुस्तकका मू० केवल १)

मैनेजर-छात्र-हितकारी-पुस्तकमाला

दारागंज प्रयाग ।

अवश्य पढ़िये

भूमिका

(प्रथम संस्करण से)

जिस पुस्तक को १८ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पाश्चात्य देशों में इतनी सर्यप्रियता मिले व जिस पुस्तक के उपदेशा मृत पान करने से फ्रान्च, जर्मन इटैलियन और अङ्गरेजों के मन इतने शुद्ध और पवित्र बन जाय, उस पुस्तक का हिन्दी में नाम तक न सुनाई पड़े, यह किनने शोक और आश्चर्य की घात है। पहिले पहिल यह पुस्तक एक चीन विद्वान की दृष्टि में पड़ी। उसने उसका अनुवाद चीन भाषामें किया। तदनन्तर तत्कालीन चीन देश निवासी एक अङ्गरेज विद्वान ने उसे देखा और उसने उसका अनुवाद अङ्गरेजी भाषा में किया। फिर उसी के द्वारा यह पुस्तक प्रथम प्रथम सन् १७५१ ई० में इंग्लैण्ड देश में प्रसिद्ध हुई।

हम भी अनुवाद करके कदाचित् हिन्दी ससार में इस अभाव की पूर्ति न कर सकते यदि हमारी पाठशाला के सुयोग्य हेड मास्टर प० हरिराम जी झा अङ्गरेजी पुस्तक न बेकर। उसके अनुवाद करने की उच्छेजना हमें न देते। घस्तुत प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशित होनेका अधिकाश श्रेय उन्हीं को मिलना चाहिये।

मूल ग्रन्थ किस भाषा में लिखा गया, किस समय लिखा गया, कहा लिखा गया, और किसने लिखा इसका कोई सतोष प्रद प्रमाण नहीं है। लार्ड चेस्टरफील्ड के प्रति अङ्गरेजी भाषान्तरकर्ता का पत्र ज्यों का त्यों अनुवाद करके हम पाठको के सामने रखे देते हैं। ये इन घातों का निर्णय स्वयं कर लें।

श्री १०८ चेस्टर फील्ड के अर्ल महोदयकी सेवा में

पेकिन १२ मई १७४६

परम पूज्य महोदय !

२३ दिसम्बर सन् १७४८ के दिन जो पत्र मने आप की सेवा में भेजा या उसमें जो कुछ मुझे इस विस्तृत राज्य के विशेष स्थान वर्णन और प्राकृतिक इतिहास के सम्बन्ध में लिखना था वह लिख चुका हूँ। इसके आगे कुछ पत्रों में मेरा विचार था कि मैं आप को यहा के कायदे कानून, राज्य व्यवस्था, धर्म और लोगो के, रहन-सहन, रीति रिवाज के विषय में लिखता किन्तु हाल में एक ऐसी घटना घटित हो गई है कि मुझे विवश हो कर अपने विचार स्थगित कर देने पडे। यहा के विद्वानो का ध्यान आज कल, उसी घटना की ओर आकृष्ट हो रहा है-और सभ्य है आगे चल कर योरोपीय विद्वानों का भी ध्यान उसी ओर आकृष्ट हो जाय। इस घटना के वृत्तांत से आप सरीखे महानुभावों का कुछ न कुछ मनोरञ्जन अवश्य होगा, यह समझ कर तत्सम्बन्धी अद्यावधि उपलब्ध बातों को स्पष्ट लिख कर आपके सामने रखता हूँ।

चीन से लगा हुआ पच्छिम की ओर तिव्यत नाम का विस्तृत देश है। कुछ लोग "बरान टोला" भी कहते हैं। इस देश के लासा नामक प्रान्त में मूर्ति, पूजकों का गुरु दलाई लामा रहता है। समीपवर्ती देश के निवासी भी देवता समझ कर उस की पूजा करते हैं। धार्मिक, वृत्ति के लिये अधिक प्रत्यात होने के कारण लाखों धार्मिक मनुष्य उसका आर्शीवाद लेने के लिये लासा जा कर उसका दर्शन करते हैं और भेंट चढ़ाते हैं। उसका भव्य निवास मन्दिर पाऊताला पहाड पर

घना हुआ है। इस पहाड के इर्द गिर्द और लासा प्रान्त भर में भिन्न भिन्न दरजे के इतने लामे रहते हैं कि यदि उनकी संख्या कही जाय तो लोग विश्वास न करें। इनमें से बहुतों ने अपने रहने के लिये बड़े बड़े सुन्दर मन्दिर बना रखे हैं। इनका भी मान सर्वसाधारण दलाई लामा से उतर कर करते हैं। इटली की तरह देश भर में धर्मोपदेशक ही धर्मोपदेशक देख पड़ते हैं। तार्तरी, मोगल साम्राज्य और अन्य पूर्वीय देशों से प्रान्त में पर इनका निर्वाह होता है। जब लोग दलाई लामा की पूजा करते हैं तो वे उसे एक सिंहासन पर चढ़ा देते हैं। इस पर एक गलीचा रहता है उसी पर वह पलथी मार कर बैठ जाता है। उसके भक्त उसके आगे बड़ी नम्रता से साष्टाङ्ग दण्डवत करते हैं परन्तु वह उनका कुछ भी सत्कार नहीं करता। यहा तक कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं से घोलता तक नहीं। यह केवल अपना हाथ उनके मस्तक पर रख देता है और वे समझते हैं कि हमारे सब पाप छूट गये। उनका यह भी कहना है कि वह सर्वश्रेष्ठ है और हृदय की भीतरी बातों को भी जानता है। लगभग २०० बड़े बड़े लामे उसके शिष्य हैं। वे लोगो से कहते फिरते हैं कि दलाई लामा अमर है और जब जब वह मरता हुआ दिखलाई पड़ता है तब तब वह केवल एक शरीर छोड़ कर दूसरा शरीर धारण करता है।

चीन देश के विद्वानों का चिरकाल से ऐसा मत है कि दलाई लामा के निवास मन्दिर के पुस्तकालय में प्राचीन काल से बहुत सी पुरानी पुस्तकें छिपी रखी हैं। वर्तमान राजा को प्राचीन ग्रन्थों के शोध कराने का बड़ा शौक है, उसे लोगों के उपरोक्त मत का इतना विश्वास हो गया है कि उसने ग्रन्थों को ढूँढ निकालने का दृढ संकल्प कर लिया है। इस उद्देश

की पूर्ति के लिये उसे पहले एक ऐसे व्यक्ति को खोज करने की चिन्ता हुई जो प्राचीन भाषा और लिपि दोनों का पंडित हो। अन्त में "काउत्सू" नाम का एक विद्वान उसको मिल गया। उसकी आयु ५० वर्ष की थी। वह बड़ा गभीर, उदार चित्त और एक अच्छा वक्ता था। कई वर्ष पेकिन में रहने के कारण उसकी एक लामा से गाढ़ मैत्री हो गई थी। उसी की सहायता से तिब्बत में रहने वाले लामो की भाषा का उसे अच्छा ज्ञान हो गया था।

भाषा और लिपि की योग्यता रखने के कारण ही काउत्सू ने अपना काम प्रारम्भ कर दिया। जनता पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ने के लिये राजा ने उसे अमूल्य वस्त्र प्रदान किये और प्रधान मंत्री के "कोलीआ" पद से उसे विभूषित भी कर दिया। राजा ने देलाई लामा के लिये अमूल्य उपहार भेजे और अपने हाथ से लिख कर निम्न लिखित आशय का एक पत्र भी दिया।

"ईश्वर के माननीय प्रतिनिधि, श्रेष्ठ, अतिपवित्र, पूजनीय श्री गुरु जी के कमल चरणों में अनेकानेक साष्टाङ्ग प्रणाम। भगवन्,

मैं चीन देश का राजा और समार भर का महागजा अपने मुख्य मंत्री काउत्सू द्वारा अत्यन्त नम्रता और सत्कार के साथ आपके चरणारविन्दों में बार बार अपना सर झुकाता हूँ और अपने, अपने सम्यन्धियों और अपने देश के कल्याण के लिये आप के आशीर्वाद की शिक्षा मागता हूँ।

प्राचीन ग्रन्थों के शोध करने और पुरातन कालीन ज्ञान को पुनर्जागृत कर उस को ग्रहण करने की मेरी प्रबल लालसा है। मुझे पता चला है कि आपके प्राचीन ग्रन्थ रक्षागार में कुछ अमूल्य पुस्तकें हैं जिन को दीर्घ काल होने के कारण विद्वान

से विद्वान् मनुष्य भी समझने के लिये नितान्त असमर्थ है। उनको नष्ट होने से बचाने के लिये मैंने अपने "काउत्सू" नामक अत्यन्त विद्वान् और माननीय मंत्री को पूर्ण अधिकार देकर आप की सेवा में भेजा है। उक्त ग्रन्थ रक्षागार में प्रविष्ट होकर प्राचीन ग्रन्थों को पढ़ कर छान बीन करने की आज्ञा आप उसे दे दीजिये। यही मेरी प्रार्थना है। मुझे पूर्ण आशा है कि प्राचीन भाषा में अत्यन्त निपुण होने के कारण पुराने से पुराने ग्रन्थों को वह भली भाँति समझ लेगा। उसे इस बात की भी ताकीद कर दी गई है कि वह मेरे आतिथिक भावों को आपकी सम्मुख प्रगट करके जिस प्रकार हो आपकी आज्ञा ग्रहण करे। "

काउत्सू ने अपने प्रवास की बड़ी लम्बी चौड़ी राम कहानी लिखी है जिसको पढ़ कर आश्चर्य होता है किन्तु उसे सविस्तर कह कर मैं आप के अमूल्य समय को नष्ट नहीं करना चाहता। इंगलैण्ड लौटने पर मेरा विचार है कि मारी जाते अङ्गरेजी भाषा में लिख कर प्रसिद्ध करूँ। यहाँ पर केवल इतना ही लिखना चाहता हूँ कि वह उस पवित्र प्रान्त में पहुँचा और मूल्यवान् भेंट देने के कारण इच्छित स्थान तक पहुँचने में फलीभूत हुआ। उस पवित्र विद्यालय में रहने के लिये उसे एक स्थान मिला और एक विद्वान् लामा ने उसे पवित्र काम में उसकी सहायता देने का बचन भी दिया। वह ६ मास पर्यन्त रहा और इस बीच में उसने कुछ प्राचीन अमूल्य ग्रंथों का अनुसंधान भी किया। इन ग्रंथों में के कुछ वाक्य उसने अलग लिख लिये और उनके लेखन और जिस समय जिस स्थान में वे लिखे गये थे उस समय और उस स्थान का एक अच्छा च्योरा अनुमान से उसने दिया है जिससे सिद्ध होता है कि काउत्सू कितना बड़ा विद्वान् विचारवान् और बुद्धिमान था।

जोधे हुये ग्रथों में से एक ग्रन्थ बड़ा प्राचीन है। सैकड़ों वर्ष तक बड़े बड़े लामे भी उसे नहीं समझ सके। यह नीति सम्बन्धी एक छोटी सी पुस्तक है और प्राचीन गिम्ना सोफिस्ट्स अथवा ब्राह्मण भाषा और लिपि में लिखी हुई है। यह पुस्तक कदां लिखी गई अथवा इसे किसने लिखा काउत्सू इसका कुछ पता नहीं देता। उसने इसका चीनी भाषा में अनुवाद किया यद्यपि उसके कथानुसार मूल ग्रन्थ की रोचकता अनुवादित ग्रन्थ में नहीं आई। इस पुस्तक के सम्बन्ध में बोनमीज और दूसरे विद्वानों के मत भिन्न भिन्न हैं। जो इसकी विशेष प्रशंसा करते हैं उनका कहना है कि इस पुस्तक का रचयिता तत्ववेत्ता कानफ्यूशस है। मूल पुस्तक खो गई है। ब्राह्मणी भाषा में लिखी हुई पुस्तक खोई हुई पुस्तक का अनुवाद है। दूसरा दल कहता है कि कानफ्यूशस का समकालीन और टेओसी पथ का सस्थापक चीन देश के दूसरे तत्ववेत्ता ल्याओ कियून ने इसे निर्माण किया था। परन्तु भाषा के सम्बन्ध में दोनों दलों के विचार समान हैं। एक तीसरा दल और है। वह पुस्तक के कुछ विशिष्ट भावों और लक्षणों को देखकर कहता है कि पुस्तक को डडमिस नाम के ब्राह्मण ने लिखा था। उसने सिकन्दर बादशाह के पास एक पत्र भेजा था जो योरोपीय लेखकों को मालूम है। तीसरे दल से काउत्सू का मत बहुत कुछ मिलता, जुलता है। वह कहता है कि पुस्तक का लेखक कोई प्राचीन ब्राह्मण है और उसकी ओजस्विनी भाषा से ज्ञात होता है कि यह मूल ग्रन्थ है भाषान्तर-नहीं है। शका एक बात की होती है कि उसकी योजना (Plan) पूर्वीय लोगों के लिये बिल्कुल नवीन है और यदि उसके विचार पूर्वीय देशों के विचार से न मिलते अथवा उसकी भाषा प्राचीन न होती तो लोग यही ख्याल कर बैठते कि इस पुस्तक का रचयिता कोई योरोपियन था।

लेखक चाहे जो कोई रहा हो किन्तु इसका जयनाद इस नगर और साम्राज्य भर में गज रहा है। और हर प्रकार के लोग घड़े चाव से इसे पढ़ते हैं। यही देख कर इसको अगरेजी भाषा में भाषान्तर करने का मेरा भी चित्त उत्तुक हो उठा। आशा है यह श्रीमान के लिये एक अच्छा उपहार होगा। दूसरा उद्देश्य अनुवाद करने का मेरा यह है कि यदि मेरा अनुवाद आपको पसन्द आया तो आप स्वयं अनुमान कर लेंगे कि मूल ग्रन्थ कितना महत्व पूर्ण ग्रन्थ है। जिस ढंग पर मैंने अनुवाद किया है उस ढंग पर अनुवाद करने का विचार पहिले मेरा नहीं था। किन्तु पुस्तक के पवित्र विचार, उसके उच्च भाव और छोटे वाक्यों को देख कर मुझे विवश हो कर वर्तमान ढंग पर अनुवाद करना पड़ा। भाषान्तर करते समय जय सालोमन और प्राफेट्स के रचे हुए ग्रन्थों की भी सहायता मैंने ली है।

प्रस्तुत अनुवाद से यदि श्रीमान का कुछ भी मनोरजन हुआ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, यहां के लोग और उनके देश की व्यवस्था मैं दूसरे पत्र में लिखूंगा।

“आपका”

इंग्लैण्ड में पहिले पहिल जव यह पुस्तक प्रकाशित हुई तो उसकी अच्छी बिक्री हुई और थोडे ही समय में अर्थात् सन १८१२ ई० तक इसके ५० सस्करण निकल गये। इसका अनुवाद फ्रेंच, जर्मन, इटैलियन, डैल्श भाषा में हुआ। भिन्न भिन्न देश के कवियों ने इसको कविता रूप में प्रकाशित किया और चित्रकारो ने इसके भावों का चित्र खींच खींच कर इसका गौरव बढ़ाया।

प्रस्तुत अनुवाद का मुख्य उद्देश्य मनुष्य मात्र मुख्य कर विद्यार्थियों में जागृति फैलाने का है। मनुष्य जीवन यात्रा

सुखमय किस प्रकार बनाई जा सकती है इसके साधन सत्केपत यथार्थ और उत्तम गीति से अच्छे ढंग पर घतलाये गये हैं। गीता के श्लोकों की तरह त्रिपय पाठको को पहिली दृष्टि में घडे सूक्ष्म दिखलाई पड़ेंगे किन्तु उनका महत्व उस समय मालूम हो सकता है जब पुस्तक पकान्त में स्थिर चित्त हो कर ध्यान पूर्वक पढी जाय।

महाराजा भरथरी का कथन है —

वह्निष्ठस्य जलायते जलनिधि कुल्यायते तत्क्षणात् ।

मेरु स्वत्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुरगायते ॥

व्यालो माल्यगुणायते विपरस पीयूषवर्षायते ।

यस्यागोपिललोकप्रह्लभतम शीलः समुन्मीलति ॥

लोगों का कहना वृथा है कि मनुष्य का आभूषण गहना है और उत्तम उत्तम वस्त्रों से मनुष्यों का मान होता है। सच बात तो यह कि केवल सदाचार ही एक मात्र मनुष्य का सच्चा आभूषण है। मैं मानता हूँ कि सदाचार के उपदेश अन्य धर्मों की अपेक्षा हमारे धर्म में बहुत से भरे पड़े हैं, मैं मानता हूँ कि हमारा धर्म सदाचार ही के साचे पर ढला हुआ है किन्तु मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूँ कि हमारे पास सदाचार के साधन होते हुये भी हम में से कितने सच्चे सदाचारी हैं। बाहरी सदाचारी बहुत से मिलेंगे किन्तु सच्चे सदाचारी हजार में दो ही चार मिल सकेंगे।

इसके प्रमाण में सर्वसाधारण की गई घीती हालत को छोड़ कर मैं विद्यार्थियों की वर्तमान स्थिति की किंचित् समालोचना करता हूँ। दृष्टि डालते ही शोक से करोजा थर थर कापने लगता है। तन क्षीण, मन मलीन और हृदय कमजोर दिखलाई पड़ते हैं। व्यग्रता उनका पीछा नहीं छोड़ती, किसी काम में उनका चित्त नहीं लगता। लगे कहा से जब कि

दुर्व्यसन का घुन उनके शरीर में लगा हुआ है। उन्हीं दुर्व्यसनों के कारण जिनके नाम लेने से घृणा उत्पन्न होती है अल्प जीवन ही में उन्हें कराल काल के गाल में जाना पड़ता है। और उनके जाने के साथ ही साथ हमारी मातृ भूमि भारत माता की आशाओं में भी पानी फिरता जाता है। हा शोक ! जिस जाति में महाराज दधीच ऐसे स्वदेश भक्त हो गये जिन्होंने देश के लिये अपने पंच भूत शरीर को अर्पित कर दिया, जिस जाति में महाराणा प्रताप ऐसे अग्रगण्य वीर उत्पन्न हुये जिन्होंने घन घन में भटकना और सूखी रोटियों पर निर्वाह करना पसन्द किया किन्तु यवनों की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिस जाति में गुरु गोविन्द सिंह ऐसे धार्मिक गुरु पैदा हुये जिन्होंने धर्म के लिये अपने प्राण प्यारे दोनों पुत्रों को दीवारों में चुनवा दिया किन्तु मुँह से " उफ " तक नहीं निकाला उस जाति के वच्चे ऐसे कादर, निर्वीर्य और कर्तव्यहीन हो, यह कितने शोक और लज्जा की बात है।

किन्तु यह सब समय का फेर है इतना हास होते हुये भी यदि कुछ नियम वचनों के सामने रखे जाय और उनके सरत्तक उनको उन्हींके अनुसार अपने आचार धनाने के लिये उन्हें नियंत्रण करें तब भी वर्तमान स्थिति में बहुत कुछ परिघर्तन हो सकता है। संस्कृत साहित्य में ऐसी ऐसी अनेक पुस्तकें मिलेंगी जिनमें ऐसे ऐसे उत्कृष्ट नियमों का अभाव नहीं है किन्तु हिन्दी साहित्य में ऐसी पुस्तकें कदाचित् बहुत कम मिलें।

प्रस्तुत पुस्तक में ये नियम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त बड़ी सूची से बतलाये गये हैं। इनको पढ़कर सदाचार निर्माण में पाठकों को यदि कुछ भी सहायता मिली तो मैं अपने अनुवाद को सार्थक समझूँगा।

कहने की आवश्यकता नहीं कि जिस अंगरेजी पुस्तक से

यह पुस्तक अनुवादित की गई है उसकी भाषा कितनी पेचीदा और कहीं कहीं पर कितनी क्लिष्ट है। संभवतः मूल पुस्तक की रोचकता इस पुस्तक में लाने का प्रयत्न किया गया है किन्तु हम स्वयं अपने मुँह मिया मिट्टू बन कर नहीं कह सकते कि इस प्रयत्न में हमें कहा तक सफलता प्राप्त हुई है। पाठक इस का निर्णय स्वयं कर लें।

अन्त में तरुण-भारत ग्रन्थावली दारागज प्रयाग के सुयोग्य संपादक पं० लक्ष्मीधर वाजपेयी को धान्यवाद देते हुये, जिन्होंने घड़ी कृपा कर के इस पुस्तक को छपने के पूर्व आद्योपान्त पढ़ने का कष्ट उठाया और अपनी श्रुतियों की क्षमा मांगते हुये हम इस वक्तव्य को समाप्त करते हैं।

दारागज प्रयाग
रामनवमी १९७६

} केदारनाथ गुप्त

विषयानुक्रमशिका

पूर्वार्ध

पहिला खण्ड

व्यक्तिगत मानवी कार्य्य

		पृष्ठाङ्क
पहिला प्रकरण	कार्य्याकार्य्य विचार	१-२
दूसरा " "	विनय	२-४
तीसरा " "	उद्योग	५-६
चौथा " "	ईर्ष्या	७-८
पाँचवा " "	तारतम्य	९-११
छठवा " "	धैर्य्य	१२-१३
सातवा " "	सतोष	१४-१५
आठवा " "	सयम	१६-१६

दूसरा खण्ड

मनोपार्थ

पहिला प्रकरण	आशा और भय	१६-२०
दूसरा " "	आनन्द और दुःख	२१-२३
तीसरा " "	क्रोध	२४-२५
चौथा " "	दया	२६
पाचवा " "	वासना और प्रेम	२७

(४)

तीसरा खण्ड

पहिला प्रकरण श्री

२८-३०

चौथा खण्ड

कौटुम्बिक सम्बन्ध

पहिला प्रकरण	पति	पृष्ठाङ्क
दूसरा "	पिता	३१-३२
तीसरा "	पुत्र	३३-३४
चौथा "	सहोदर भाई	३५-३६
		३७

पांचवां खण्ड

ईश्वर की करनी अथवा मनुष्यों में दैविक अन्तर

पहिला प्रकरण	चतुर और मूर्ख	३८-३९
दूसरा "	धनी और निर्धन	४०-४२
तीसरा "	स्वामी और सेवक	४३
चौथा "	शासक और शासित	४४-४६

छठवां खण्ड

सामाजिक कर्तव्य

पहिला प्रकरण	परहित बुद्धि	४७-४८
दूसरा "	न्याय	४९-५०
तीसरा "	परोपकार	५१
चौथा "	कृतज्ञता	५२-५३
पांचवां "	निष्कपटता	५४-५५

सातवां खण्ड

पहिला प्रकरण	ईश्वर	५६-५६
--------------	-------	-------

उत्तरार्ध

पहिला खण्ड

सामान्यतः मनुष्य प्राणी के विषय में

पहिला प्रकरण	मानवी शरीर और उसकी घनावट	पृष्ठाङ्क ६०-६१
दूसरा ,	इन्द्रियों का उपयोग	६२-६३
तीसरा ,	मनुष्य की आत्मा उसकी उत्पत्ति और धर्म	६४-६७
चौथा ,	मानवी जीवन और उसका उपयोग	६८-७३

दूसरा खण्ड

मानवी दोष और उनके परिणाम

पहिला प्रकरण	घृथाभिमान	७४-७६
दूसरा ,	चंचलता	७७-८०
तीसरा ,	दुर्बलता	८१-८३
चौथा ,	ज्ञान की अपूर्णता	८४-८७
पाचवा ,	दुःख	८८-९०
छठवा ,	निर्णय	९१-९५
सातवा ,	भद्गाट	९६-९६

(६)

तीसरा खण्ड

स्वपराविधातक मानवी मनोर्धर्म

पहिला प्रकरण	लोभ	१००-१०२
दूसरा "	श्रतिव्यय	१०३-१०४
तीसरा "	वदला	१०५-१०८
चौथा "	क्रूरता, द्वेष और मत्सर	१०९-१११
पाचवा "	हृदय का क्षोभ ('उदासीनता')	११२-११६

चौथा खण्ड

मनुष्यों को अपनी जातिवालों से मिलनेवाले लाभ

		पृष्ठाङ्क
पहिला प्रकरण	कुलीनता और प्रतिष्ठा	११७-१२०
दूसरा "	ज्ञान और विज्ञान	१२१-१२३

पांचवां खण्ड

स्वाभाविक योगायोग

पहिला प्रकरण	सपत्काल और विपत्काल	१२४-१२६
दूसरा "	क्लेश और व्याधि	१२७-१२८
तीसरा "	मृत्यु	१२९-१३०

मनुष्य जीवन की उपयोगिता

पूर्वार्ध

पहिला खण्ड

व्यक्तिगत मानवी कार्य

पहिला प्रकरण

कार्याकार्य विचार

परमेश्वर ने मनुष्य को सर्व श्रेष्ठ बनाया है। उसने उसको विचार शक्ति दी है। उसका कर्तव्य है कि वह इस विचार शक्ति से काम ले। यदि नहीं लेता है तो उसमें और एक साधारण पशु में कोई अन्तर नहीं है।

दो चार कोस की यात्रा करने के लिये हम कैसे कैसे बधान बाँधते हैं। कौन कौन हमारे साथ चलेगा, रास्ता सराय तो नहीं है, खाने पीने का सामान तो ठीक है, कुल कितना खर्च पड़ेगा, इन सब धारतों की हमें कितनी चिन्ता रहती है। जब इतनी छोटी यात्रा के लिये इतनी भ्रष्ट करनी पड़ती है तो इस बड़ी सत्तार यात्रा के लिये कितनी बड़ी

भ्रष्ट की आवश्यकता है इसका अनुमान पाठक स्वयं कर सकते हैं ।

ऐ मनुष्य, जरा सोच तो सही, तू इस संसार में किस वास्ते पैदा किया गया है । अपनी शक्तियों का ख्याल कर अपनी आवश्यकताओं पर विचार कर । तू अपने कर्तव्य आप से आप समझ जायगा, और विघ्न बाधाओं से बचा रहेगा ।

जो तुझे कहना है उस पर बिना विचार किये और उसका जो परिणाम होगा उस पर बिना सूक्ष्म निरीक्षण किये तू कुछ न बोल । ऐसा करने से अपकीर्ति का भय न रहेगा किसी के सामने ललित न होना पड़ेगा, और पश्चात्ताप और चिन्ता से मुक्ति मिल जायगी ।

अविचारी मनुष्य का अपनी जीभ पर कुछ भी बश नहीं रहता । वह जो मन आता है बडबडा डालता है । परिणाम यह होता है कि उसे अपनी ही बातों में उल्टी मुँहकी खान पडती है ।

मनुष्य नहीं जानता कि इस घेरे के उस ओर क्या है, किन्तु तेजी से दौड़ कर फादना चाहता है । संभव है उसका पैर गडबड मं पड जाय । यही दशा उन्म मनुष्य की होती है जो बिना आगा पीछा सोचे सहसा किसी काम में हाथ डाल बैठता है ।

इसलिये पहिले कार्य का विचार कर और बुद्धि और विचार शक्ति से काम ले । ऐसा करने से यह नसार यात्रा सुलभ होगी और तू सुरक्षित स्थान पर पहुँच जायगा ।

दूसरा प्रकरण

विनय

सारे ससार की ओर यदि हम एक बार दृष्टिपात कर तो यह बात सहज ही में मालूम की जा सकती है कि मनुष्य प्राणी एक कितना क्षुद्र जाव है। ऐसा होते हुए फिर ये मनुष्य, तू अपनी बुद्धि और ज्ञान का घमंड क्यों करता है ?

अपने को अज्ञानी जानना ही ज्ञानी होने की पहिली सीढ़ी है; और यदि तू चाहता है कि दूसरे हमें मूर्ख न समझें तो तू भी अपने को गुंडमान समझना छोड़ दे।

जिस प्रकार सादा वस्त्र ही एक सुन्दर स्त्री को सब प्रकार अलङ्कृत कर देता है, उसी प्रकार प्रशस्त और पवित्र आचरण ही बुद्धिमत्ता का सर्वोत्तम आभूषण है।

शीलवान मनुष्य के विनययुक्त भाषण से सत्य में और भी अधिक तेजस्विता आती है। मनुष्य को अपने कथन का सदैव सकोच अथवा अविश्वास मालूम होते रहना चाहिये। कोई भी बात त्रिकुल साहस पूर्वक और विश्वास से न कहना चाहिये। क्योंकि प्रत्येक बात की सच्चाई मनुष्य की बुद्धि में नहीं आ सकती।

केवल अपनी ही बुद्धिमत्ता पर भरोसा न करो। अपने मित्रों को भां याना पर ध्यान दो और उनसे लाभ उठाओ।

जब कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हो तो उसकी ओर से अपने कानों को फेर लो और उस पर विश्वास न करो, क्योंकि वह मदिरा से भी अधिक हानिप्रद है। परमेश्वर को छोड़ कर अन्य कोई भी निर्दोष नहीं है, इसलिये सब से पीछे हा अपने को निर्दोष समझना अच्छा है।

जिस प्रकार घूँघट स्त्री की सुन्दरता को बढ़ा देता है उसी प्रकार विनय की छाया मनुष्य के सद्गुणों को और अधिक उत्तम बना देती है ।

परन्तु अभिमानी मनुष्य की ओर देखो । वह तडक भडक की पोशाक पहिन कर इधर उधर देखता हुआ बड़े अभिमान के साथ सड़को पर चलता है । उसे सदैव यही पड़ी रहती है कि लोग हमारी ओर देखें, आश्चर्य करें, और बड़े अदब से झुक कर हमें सलाम करें ।

वह अपनी गरदन सीधी किये रहता है और गरीब गुरुओं की ओर ध्यान नहीं देता, वह अपने से कम दर्जे वालों के साथ बड़ी वृष्टता का वर्ताव करता है । परिणाम यह होता है कि उससे ऊँचे दर्जे के लोग भी उसके घमंड और मूर्खता का सहज ही में उपहास करने लगते हैं ।

घमंडी मनुष्य दूसरों की सम्मति का अनादर करता है । उसे अपनी ही बुद्धि का भरोसा रहता है किन्तु अन्त में उसे थोखा खाना पडता है ।

वह अपने ही अहङ्कार पूर्ण विचारों में मस्त रहता है; और दिनभर अपनी ही प्रशंसा सुनने और कहने में उसे आनन्द मिलता है ।

परन्तु इधर तो वह आत्मश्लाघा में चूर रहता है और उधर हाजी हाँजी करने वाले खुशामदी उसे चूस कर फेंक देते हैं ।

तीसरा प्रकरण

उद्योग

जो दिन घात गये वे लौटने वाले नहीं और जो आने वाले हैं उन पर कोई भरोसा नहीं, इसलिये, ये मनुष्य, तुम्हें उचित है कि तू न भूत काल के लिये पश्चात्ताप कर और न भविष्य पर अधिक विश्वास रख, केवल वर्तमान काल का उपयोग करना अपना लक्ष्य बना। यह समय अपना है और आगे चल कर क्या होगा, यह कोई जानता नहीं। अनपेक्ष जो कुछ करना है उसे शीघ्र ही कर डाल। जो काम प्राण काग हो सकता है उसे सायकाल पर मत छोड़।

आलस करने से आवश्यक वस्तुयें भी प्राप्त नहीं होती, जिससे मनुष्य को बहुत दुःख होता है, परन्तु परिश्रम करने से आनन्द ही आनन्द मिलना है। उद्योगी को किन्नी बात की कमी नहीं रहती, क्योंकि उन्नति और विजय उसके पीछे पीछे चलते हैं।

जो कभी भी खाली नहीं बैठता और आलस को शत्रु समझता है वही वनवान है, वही अधिकार संपन्न है, वही आदरणीय है और बड़े बड़े राजे महाराजे उसमें ही मलाह लेने की इच्छा करते हैं।

उद्योगी मनुष्य मुह अधेरे उठता है और अधिक रात गये सोता है, वह अपने मन और शरीर को मनन और व्यायाम द्वारा सशक्त बनाये रहता है।

परन्तु आलसी मनुष्य ससार की धौन चलाये स्त्रय अपने ही को भार स्वरूप बन जाता है, उसका समय धाटे नहीं कटता, वह दर दर भटकता फिरता है, उसे सुझ नहीं पड़ता

कि मुझे क्या करना चाहिये वोदल की परछाईं की भाँति उसकी आयु व्यतीत हो जाती है। और वह कोई ऐसी वस्तु नहीं छोड़ जाता जिसको देखकर लोग उसकी मृत्यु के पश्चात् उसका स्मरण करें।

व्यायाम के अभाव से उसका शरीर रोगी हो जाता है। काम करना चाहता है परन्तु करने का सामर्थ्य नहीं, मन में अथकार का परदा पड़ जाने के कारण उसके विचार भी गड़बड़ा जाते हैं। उसको शानोपार्जन की लालसा होती है किन्तु उसमें उद्योग कहाँ। चादाम खाना चाहता है किन्तु छिलके तोड़ने का फट कौन उठावे ?

आलसी मनुष्य के घर में बड़ी गड़बड़ी रहती है। उसके नौकर चाकर उड़ाऊ वीर और भूगडालू हो जाते हैं और उसे विनाश की ओर खींचते रहते हैं। वह आँखों से देखता है, कानों से सुनता है और बचने का प्रयत्न भी करता है किन्तु उससे निकल कर भागने का उसमें साहस कहाँ ? अन्त में आपत्ति तूफान की तरह उसे आ घेरती है और मृत्यु पर्यन्त उसे पश्चात्ताप करना और लज्जित होना पड़ता है परन्तु समय निकल जाने पर फिर क्या हो सकता है ?

चौथा प्रकरण

ईर्ष्या

यदि तेरी आत्मा सन्मान की भूखी है, यदि तेरे कान अपनी प्रशंसा सुनने के लिये आतुर हो रहे हों, तो जिस धूलि (भौतिक पदार्थ) से तू घना है उससे दिल हटा कर किसी स्तुत्य (आध्यात्मिक) वस्तु को अपना ध्येय बना ले ।

आकाश मडल को चुम्बन करने वाले इस शाह बलूत के वृक्ष को देख । यह किसी समय पृथ्वी माता के पेट में एक क्षुद्र बीज था ।

जो कुछ व्यग्रसाय तू करता है उसमें सर्जोच्च होने का प्रयत्न कर, अच्छे काम में किसी को भी अपने आगे न बढ़ने दे । दूसरों के गुणों का डाह न कर, अपने गुणों की वृद्धि करने की ओर ध्यान दे ।

अपने प्रतिद्वन्द्वी को निन्दनीय साधनों का अवलम्ब लेकर दबाने की चेष्टा न कर, हृदय में पवित्र भाव रखते हुये उससे आगे निकल जाने का प्रयत्न कर । यदि सफलमनोरथ न हुआ तो कम से कम तेरा सन्मान तो अवश्य होगा ।

सात्विक ईर्ष्या से मनुष्य की आत्मोन्नति होती है । उसको अपनी कीर्ति की जिज्ञासा लगी रहती है और खिलाडी की तरह अपने काम की दौड़ रागाने में उसे आनन्द मिलता है । दुःखों की कुछ भी परवाह न करता हुआ वह ताल वृक्ष की तरह बढ़ता है और उकाव की तरह अपना लक्ष सूर्य्य रूपी अपने गौरव की ओर लगाये रहता है । रात्रि के समय स्वप्न में भी उसे श्रेष्ठ और बड़े पुरुषों के उदाहरण दिखलाई पड़ते हैं ; और दिन भर उन्हीं के अनुकरण करने में उसे प्रसन्नता

होती है। वह बड़े बड़े बंधन बांध कर उन्हीं में जोश और उत्साह के साथ लगा रहता है, और फिर उसकी कीर्ति संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल जाती है।

परन्तु मत्सरी मनुष्य का अन्तःकरण चिरायता की तरह कड़ुआ होता है, उसके मुख से शब्दों के साथ विष बाहर निकलता है और पड़ोसियों की बढ़ती देख कर उसे बैचैनी रहा करती है। वह पध्दोत्ताप करता हुआ अपने भोपड़े में पडा रहता है और दूसरों की भलाई देख कर बुरा मानता है। घृणा और द्वेष उसके हृदय को छेदते हैं और उसके मन को शांति त्रिकुल नहीं मिलती।

मत्सरी मनुष्य के हृदय में दूसरों की भलाई का प्रेम भाव उत्पन्न नहीं होता और इसी लिये पड़ोसियों को भी वह अपने समान हा देखता है, अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान करने का वह सदैव प्रयत्न करता है और उनके कामों की घुरी २ आलोचनायें किया करता है।

वह दूसरों की बुराई करने की ताक में रहता है परन्तु लोगों के तिरस्कार उसका पीछा नहीं छोड़ते। अन्त में मकड़ी की तरह अपने ही फैलाये हुए जाल में फस कर वह मर जाता है।

पांचवां प्रकरण

तारतम्य

तारतम्य भी एक अद्भुत वस्तु है । जिसको तारतम्य नहीं वह मनुष्य काहे का ? यह कोई विकने वाली चीज नहीं । मनुष्य में थोड़ा उदुत स्वभाव ही से वर्तमान रहती है । हाँ, अधिक उपलब्ध करने के लिये निरीक्षण और अनुभव को आवश्यकता पड़ती है । इसके प्रबलम्यन से अनेक सद्गुणों की प्राप्ति होती है । तारतम्य ही मनुष्य जीवन का नेता और स्वामी है ।

अपनी जीभ को गट और आँठों को सी रफखो । पेसा न हो तुम्हारे ही मुरा से निकले हुए शब्द तुम्हारी शक्ति को भग कर दें ।

जो लँगड़े को देख कर हँसता है उसे स्मरण रखना चाहिये कि दूसरों को भी उसके ठट्टा उड़ाने का अवसर मिल सकता है । जो दूसरों के दोष कहते फिरते हैं उनको भी अपने दोषों के सुनने का सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य प्राप्त होता है । मनुष्य स्वभाव बहुत करके एक ही समान होता है । हम जेसा करेंगे वेसा दूसरे लोग भी हमारे साथ कर सकते हैं ।

बहुत बोलने से पश्चात्ताप करना पड़ता है, केवल चुपचाप रहने में ही बल्याण है ।

बक्री (बाचाल) से समाज को पीडा पहुँचती है, उसकी बकबक से कान की चेला फटने लगती है, यह बातचीत को नीरस बना डालता है ।

अपनी बड़ाई तुम स्वयं अपने मुख से न करो; नहीं तो

लोग तुम्हारा तिरस्कार करने । दूसरो का भी उपहास न करो क्योकि इससे भी तुम्हारी हानि होने की सभावना है ।

बुरी लगने वाली हँसी दिखानी करना भी उचित नहीं इससे मित्रता भंग होती है । वह जो अपनी जिह्वा को बश नहीं रखता सकट में पड़ता है ।

जैसी तुम्हारी स्थिति हो उसी के अनुसार सामग्री एकत्र करो, आय से अधिक व्यय न करो । याद युवा अवस्था कुछ द्रव्य संचित कर लोगे ता बुढ़ापे में तुम्हें आराम मिलेगा द्रव्य की वृष्णा बुराईयो का घर है किन्तु मितव्ययिता हम गुणो का रक्षक है ।

अपने काम पर ध्यान लगाओ, वृथा दूसरो से छेड छुन करो । काम न करने से काम में लगा रहना कहीं अच्छा है सारे जगत की चिन्ता करना मूर्खता है ।

आमोद प्रमोद में अधिक व्यय न करो, क्योकि जितना व तुम उनके प्राप्त करने के लिये उठाओगे उससे अधिक आन तुम को नहीं मिलेगा ।

बढ़ती होने पर असावधान न रहो, अथवा विपुल ध पास हो जाने पर मितव्ययिता को तिलाञ्जलि न दो जिसका ध्यान निरूपयोगी बातों का ओर अधिक रहता उसे जीवन की आवश्यक बातों के लिये भी अन्त में शो करना पड़ता है ।

दूसरो के अनुभव से चतुराई सीखो, यह अनुभव बडे क से मिलता है । यदि बिना मरे ही स्वर्ग मिले तो मरने की क आवश्यकता । चार जन यदि किसी घात को बुरा बतलाते तो उसकी परीक्षा स्वयं करने से क्या लाभ । लोगों की आ कीर्ति देखकर अपने दोष सुधारो ।

भले प्रकार परीक्षा किये त्रिना किसी का भी विश्वास न करो किन्तु साथ ही साथ त्रिना कारण किसी पर अविश्वास भी न करो । ऐसा करना अनुदारता का लक्षण है । जब तुमने किसी की परीक्षा पूर्ण रूप से करली तो उसे द्रव्य की तरह सन्दूक रुपी अपने हृदय में बंद करलो और उसे एक अमृत्य रत्न समझो ।

लोभी के उपकारा को स्वीकार न करो । वे तुम्हारे लिये जाल का काम करेंगे और तुम्हें उसके अहसानों से हुटकारा नहीं मिरोगा ।

जिसकी आवश्यकता कल पडे उसे आज ही न सर्च कर डालो, और जिसका प्रतीकार, बुद्धि अथवा दूरदर्शिता द्वारा हो सकता है उसको भावीपर मत छोडो ।

तथापि यह न समझो कि तारतम्य से सदा विजय होगी, कोई नर्हा कह सकता कि पल पल में क्या होगा । अपनी और से उद्योग करना चाहिये लाभ हानि तो परमेश्वराधीन है ।

मूर्ख सदा अभागा नहीं रहता और न बुद्धिमान सदा विजयी होता है । तथापि न तो मूर्खको कभी पूर्ण आनन्द हुआ और न बुद्धिमान को कभी पूर्ण दुःख ।

छठवां प्रकरण

धैर्य

जो जो इस ससार में जन्म लेते हैं उन में ने प्रत्येक के भाग में कुछ न कुछ संकट आपत्ति फलेश और हानि अवश्य लिखा रहता है। इस लिये, ये दुःख के पुतले मनुष्य ! उचित है कि तू पहिले ही से अपने मन को साहस और धैर्य से सुदृढ़ बना, ताकि भावी आपत्तियां तुझे मालूम न पड़ें। जिस प्रकार ऊट मरुस्थल में श्रम, गरमी, भूख और व्यास को नहन करता हुआ बराबर आगे को बढ़ता चला जाता है एक कर बैठता नहीं, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य ही संकट के समय में उसको उत्तेजित करता है, उसे हार कर बैठने नहीं देता।

तेजस्वी पुरुष भाग्य की वक्रदृष्टि से नहीं डरना। उसकी आत्मा अपने गौरव को नहीं छोड़ती। वह अपने सुख को भाग्य की कृपादृष्टि पर अवलंबित नहीं रहने देता, और इसी लिये उसकी वक्रदृष्टि से निरुत्साही नहीं होता। समुद्र के किनारे की चट्टान की तरह एक स्थान पर जमा रहता है, और दुःख की खारी लहरें उसका कुछ नहीं विगाड सकतीं।

वह संकट के समय पहाड की तरह अचल रहता है। दुर्दैव के तीक्ष्ण धारण उसके पैरों के पास आ आकर गिरने हैं। विपत्ति काल में धैर्य और मनकी दृढ़ता उसे सभाले रहती है। रण भूमि में जाने वाले सैनिक की तरह वह जीवन की आपत्तियों का सामना करता है और विजयी होकर लौटता है। उसका धैर्य दुर्दैव के बोझ को हलका करता है और दृढ़ता उसे दूर भगा देती है।

परन्तु कायर मनुष्य को अपनी कायरता के कारण लज्जित होना पड़ता है । दृष्टि के कारण वह नीचता करने पर उतारू हो जाता है और फिर चुपके २ अपमान सहकर आपत्तियों को निमंत्रित करता है । जिस प्रकार घास की पत्ती हवा के झकोरे से हिलने लगती है, उसी प्रकार दुःख की केवल कल्पना उसको कंपा डालती है । सकट के समय वह पागल सा होजाता है । उसे सूझ नहीं पड़ता कि क्या करना चाहिये । निगशा उसे व्याकुल कर देती है । यह सब क्यों ? केवल धैर्य न होने के कारण ।

सातवाँ प्रकरण

सतोप

परमेश्वर सर्वव्यापी है। वह मेरे मन की बात जानता है। केवल दयालु होने के कारण ही वह कुछ इच्छाओं को पूर्ण नहीं करता। प्रत्येक मनुष्य कहना है कि ईश्वर हमारे ऊपर क्रुपित है, वह हमें दुःख दे रहा है। उसके घर में न्याय नहीं। यदि ऐसा न होता तो हमारी ऐसी अच्छी हालत होकर भी ऐसी बुरी दशा क्यों होती? परन्तु प्रत्येक को यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप सब को इस ससार में स्थान मिलना है। उपयुक्त इच्छा पूर्ण होने और यश मिलने की व्यवस्था परमेश्वर ने पहिले ही से निश्चित कर रखी है। अपनी बेचैनी का, जिस दुर्देव के लिये रोद करते हो उसका, और उसी प्रकार अपने पागलपन, घमड़ और क्रोध का, कारण दूढ़ निकालो। ईश्वर के प्रबंध के विषय में बृथा उलझन न करो, पहिले अपना अन्त करण शुद्ध बनाओ।

“मेरे पास अगर द्रव्य होता, मुझ को अधिकार मिला होता अथवा मुझे खाली रहने को मिलता तो मैं बड़ा सुखी होता” ऐसा कभी मन में न लाओ, क्योंकि ये जिसने पास होते हैं उनके मार्ग में भी तो अडचन पडा करती है। दरिद्र मनुष्य धनवानों की चिन्ताओं और फलेशों से बिलकुल अनभिज्ञ रहता है। वह नहीं जानता कि अधिकार के पीछे कितनी कठिनाइयाँ और कितने झगडे हैं। वह नहीं जानता कि खाली बैठना कितनी बुरी बात है, इसी लिये उन बातों के अभाव पर वह अपने भोग्य को कोसता है।

दूसरो को सुखो देस कर डाह न करो । तुम्हें नहीं मालूम कि उसके हृदय में कौन से दुःख छिपे पडे हैं । थोड़े में ही सतुष्ट हो जाना बड़ी बुद्धिमानी का काम है । जो धन की वृद्धि करता है वह अपने पीछे अधिक चिन्ता भी लगाता जाता है । परन्तु सन्तोष एक गुप्त धन है । यह चिन्तित मनुष्य को नहीं मिलता, तात्पर्य यह कि—

गजधन, हृयधन, वनकधन, रत्न खान बहु खान ।

जब श्रावत सन्तोष धन, सब धन धूलि समान ॥

किसी बेले ने अपने गुरु से पूछा कि महाराज दरिद्री कौन है, और श्रीमान कौन है ? गुरुजी ने उत्तर दिया कि दरिद्री वह है जिसके हृदय में बड़ी तृष्णा हो और श्रीमान वह है जो सदैव प्रसन्नचित रहें ।

धन संचित करना बुरा नहीं है । संपत्ति का उपयोग अगर अच्छा हुआ तो उससे अनेक पुण्यार्थ सिद्ध हो सकते हैं । धन के मद से यदि न्याय, सयम, नियम, परहित बुद्धि अथवा विनय को तिलान्जुलि न दी गई है तो सुख होगा । संपत्ति स्वतः बुरी नहीं है । किन्तु उससे उपर होने वाला मद बुरा है । इसको भारना बहुत कठिन है । सतोष से ही इस सम्पत्ति जन्य मद को जीत सकते हैं ।

आठवां प्रकरण

संयम

ईश्वरदत्त बुद्धि और आरोग्य का ठीक २ उपभोग करनाही इस मृत्युलोक के सुख को करीब करीब प्राप्त कर लेना है। जिनको ये बरकतें मिली हैं और जो उन्हें अंत तक स्थिर रखना चाहते हैं उन्हें उचित है कि वे विषयों के प्रलोभन सं वचते रहें।

जब वह (विषय) अपने स्वादिष्ट पदार्थों को तुम्हारे सामने मेज पर रखवे, जब उसकी मदिरा प्याले में चमकने लगे, जब हँसकर तुम्हें वह आनन्द और सुख की ओर खींचने लगे तभी धोखे की वेला समझो और उसी समय अपनी बुद्धि से बड़ी होशियारी के साथ काम लो। ऐसे समय यदि तुम उसकी सम्मति के अनुसार चले तो समझ रखो तुम ने धोखा खाया। जिस भूठे आनन्द को तुम देखते हो वस्तुतः वह दुःख है। उसके उपभोग से तुम रोगी बन जाओगे और अंत में तुम्हारी मृत्यु हो जायगी।

विषय की मेहमानी की ओर देखो, उसके निमंत्रित पाहुनो की ओर दृष्टिपात करो, जिसको उसने अपने पजे में कर लिया है उनकी दशा पर किञ्चित विचार करो। क्या वे दुर्बल, रोगी और निरुत्साही नहीं देख पड़ते ?

थोड़े ही दिन भोग विलास करने के पश्चात् उन्हें सारी आयु दुःख और निरुत्साह के साथ व्यतीत करनी पड़ती है। विषयों के कारण भूख मर जाती है; और इसीलिये उत्तम सं उत्तम पदार्थों को खाने के लिये भी उनको इच्छा नहीं चलती। अंत में वे उसके पजे में फँस कर नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर दत्त

प्रस्तुओं का जा दुरपयोग करते हैं उन्हें सबमुच पसा ही दड मिलना चाहिये ।

वह देखो एक रमणी अँठरोलिया करती हुई बडे आनंद क साथ तुम्हारी ओर आ रही है । उसके गाल गुलाबी हैं, प्रभात काल का सौन्दर्य मानों उसके चेहरे से टपक रहा है निर्मल और विनययुक्त आनन्द उसके आँसों में चमक रहा है । और प्रसन्न अत करण से वह कोमल गीत गा रही है ।

तुम्हें मालूम है, यह कौन खी है ! यटि नहीं तो तो मैं बतलाता हूँ । उसका नाम आरोग्य सुन्दरी है । वह व्यायाम की लडकी है और सयम के सयोग से उत्पन्न हुई है । उसके भाई खुली हवा में रहते हैं । वे शरवीर, निरालसी और प्रसन्नचित्त रहते हैं । इसी कारण उन में वहिन का सौन्दर्य और सर्व गुण प्राप्त करते हैं । उनकी नसो और हाडो में शक्ति होती है और दिन भर काम करने में ही उनको आनन्द मिलता है ।

उनकी भूख जग उठती है, और भोजन गडा प्रिय लगता है । मनोविकारो को रोकने में उन्हें बडा हर्ष होता है और दुर्व्यसनो को रोकने में वे अपना गौरव समझते हैं । उनके भोग विलास नियमित होने के कारण चिरकाल तक टिकते हैं । उनको विश्राम यद्यपि थोडे समय के लिये मिलता है परन्तु वह गभीर और शांत होता है । उनका मन प्रसन्न रहता है, उनका रुधिर शुद्ध होता है और उन्हें फिर बेघाँ की दवा पीने की आवश्यकता नहीं पडती ।

परन्तु मनुष्यप्राणी सुरक्षित नहीं है । उस पर एक न एक नया सकट पडा ही करता है । बाहरी उपद्रव के अतिरिक्त भीतर भी एक नया उपद्रव लगा रहता है अर्थात् उनकी आरोग्यता, उनका सौन्दर्य, उनकी शक्ति और उनकी फुर्ती

उसमें लगे रहो, तो जय अवश्य प्राप्त कर सकते हो। पौली आशा में मूर्खों को आनन्द होता है, और बुद्धिमान उसकी कुछ परवाह नहीं करते।

मन में कोई भी इच्छा करने के पूर्व खूब सोच विचार लो और अपनी आशा को मर्यादा के बाहर न ले जाओ, अर्थात् जा वस्तु मिल सकती है आशा उसी की करो। यदि ऐसा करोगे तो प्रत्येक काम में तुम्हें सफलता मिलेगी और निगशाओ से व्याकुल होने का समय न आवेगा।

गिर रहे किन्तु मनहूस नहीं है। वह जीवन के सुख दुख की
र सम दृष्टि से देखती है।

जिस प्रकार पर्वत पर से आस पास का दृश्य कई मील
स्पष्ट देखा पड़ता है उसी प्रकार ज्ञानि देवी के दृ ज से उन
गो का पागलपन और दु ख देखने में आता है जो बिलास
होने के कारण चैनी और रंगीले मित्रों के साथ घूमते
रते हैं, अथवा उदात्तता और निरुत्साहपन में पड़कर
एक जीवन के दु ग्न और सन्दा के लिये जन्म भर शिका-
करते हैं।

तुम दोनों का महानुभूति की दृष्टि से देखो, और उनकी
गो की देखा कर अपनी भूरा के सुधारने का प्रयत्न करो।

वे अपने को बड़े सैलानी जीव लगाते हैं, हँसते हैं, चैन करते हैं परन्तु उनके सब कामों में मूर्खता और पागलपन भरा रहता है। उनमें दुष्टता कूट कूट कर भरी रहती है, उनका चित्त सदैव बुराई की ओर लगा रहता है, भय उनको, चारों ओर से घेरे रहता है, और विनाश का गढ़ा मुह फैलाये उनके पेरो तले बैठा रहता है।

अब जरा दूसरी ओर नजर दोड़ाउये और वृत्तों से आच्छादित घाटी में उस दु रा को देखिये जो मनुष्य, दृष्टि से परे है। उस घर की मालकिन की दशा सुनिये। वह श्लेश से पीडित है और दु ख की लगी लगी आँहें भर रही है। किन्तु मानवी दु ख पर विचार करने में उसे आनन्द मिलता है।

वह जीवन की साधारण घटनाओं को याद कर कर के गेती है। मानवी दुष्टता और दोगत्यकी चर्चा बैठे किया करती है। सारा ससार उसे पापमय दिखाई पडता है। जिन २ वस्तुओं की ओर वह दृष्टि फँकती है वे सब उसी की तरह नीरस मालूम होती हैं, और इसी कारण रात दिन उसके घर में उदासीनता का वास रहता है। उसके आश्रम के समीप न जाओ, उसकी एवा में झूत है उससे सदैव बचे रहो, नहीं तो वह जीवन रूपी घाटिका को सुशोभित करने वाले फलों को नष्ट कर देगी और फलों को चुरा डालेगा।

आनन्दाश्रम को छोड़ते समय मनहस और उदासीनतापूर्ण स्थान की ओर जाने में भी सखरदारी रखो। बीच का मार्ग सावधानतया पकडो। यह मार्ग तुमको धीरे धीरे शांति देवीके नुज तक पहुँचा देगा। शांति उसी के पास है। सुरीक्षता और सन्तोष वहीं है। वह प्रफुलित है परन्तु विलासी नहीं है। वह

गभीर है किन्तु मनहूस नहीं है। वह जीवन के सुख दुख की ओर सम दृष्टि से देखती है।

जिस प्रकार पर्वत पर से आस पास का दृश्य कई मील तक स्पष्ट देखा पड़ता है उसी प्रकार ज्ञाति देवी के कुंज से उन लोगों का पागलपन और दुःख देखने में आता है जो विलास प्रिय होने के कारण चैनी और रंगीले मित्रों के साथ घूमते फिरते हैं, अथवा उदासीनता और निरुत्साहपन में पड़कर मनुष्य जीवन के दुःख और सकटों के लिये जन्म भर शिकायत करते हैं।

तुम लोगों को सहानुभूति की दृष्टि से देखो, और उनकी भूलों को देख कर अपनी भूतों के सुधारने का प्रयत्न करो।

तीसरा प्रकरण

क्रोध

जिस प्रकार तूफान अपने वेग से वृक्षों को उखाड़ कर फेंक देता है और प्रकृति देवी चेहरे को कुरूप बना देती है, अथवा जिस प्रकार भूकंप अपने क्षोभ से, नगर के नगर, भूतल-शायी कर देता है, उसी प्रकार क्रोधित मनुष्य का क्रोध अपने चारों ओर उपद्रव मचाये रहता है। भय और नाश उसके पास हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। इस लिये अपनी कमजोरी पर विचार करो, और उसको स्मरण रखो। ऐसा करने से तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा कर सकोगे।

क्रोध को अपने पास न फटकने दो। उसे अपने पास आने देना मानो स्वयं अपने हृदय को फाटने अथवा अपने मित्र को मारने के लिये तलवार टेना है। यदि तुमने किसी की छोटी मोटी बात सहली तो लोग तुम्हें बुद्धिमान कहेंगे, और यदि तुमने उसे भुला दिया तो तुम्हारा चित्त प्रसन्न रहेगा।

क्या तुम नहीं देखते कि क्रोधी मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट रहती है? इसलिये जब तक तुम्हारे होश हवाश दुरुस्त हैं तब तक दूसरों का क्रोध देख कर शिक्षा ग्रहण करो। मनोविकार के चक्कर में पड कर कोई बेहूदा काम न कर बैठो। भला यह तो घतलाओ कि भयकर तूफान के समय क्या तुम अपनी नाव समुद्र में छोड़ दोगे?

क्रोध रोकना यदि कठिन मालूम होता हो तो उसे पहिलेही आने न देना बुद्धिमत्ता है। इसलिये क्रोधोत्पन्न करने वाली प्रत्येक बात से बचे रहो। और जब कोई ऐसी बात आने वाली हो

तो चौकन्ने हो जाओ। कठोर भाषण से मूर्ख मनुष्य चिढ़ता है परन्तु बुद्धिमान हँसकर इसका तिरस्कार करता है।

किसी से बदला लेने की बात अपने हृदय में मत लाओ। वह तुम्हारे हृदय को पीडा देगी और उसके उत्तमोत्तम भावों को मिट्टी में मिला देगी। हानि पहुँचाने की अपेक्षा दूसरों के अपराध क्षमा करने के लिये सदैव तैयार रहो। जो बदला लेने की बात में रहता है वह एक प्रकारसे अपने लिये श्रापति का बीज बो रहा है।

जिस प्रकार पानी टालने से आग बुझ जाती है उसीप्रकार मृदु भाषण से क्रोधित मनुष्य का क्रोध शांत होसकता है और वह इस तरह शत्रु से मित्र बन सकता है।

सोचो तो सही, क्रोध करने योग्य कितनी थोड़ी बातें हैं, तब तुम आश्चर्य करोगे कि मूर्खों को छोड़कर दूसरा को क्रोध किसप्रकार आता है। मूर्ख और अशक्त मनुष्य ही क्रोध अधिक करते हैं। परन्तु स्मरण रखो कि उसका परिणाम सिवाय पश्चात्ताप के और दूसरा कुछ शायद ही होता हो। मूर्खता के सामने लाज, और क्रोध के सामने पश्चात्ताप हाथ जोड़े खड़े रहते हैं।

चौथा प्रकरण

दया

जिस प्रकार वसत फूलों को पृथ्वी पर बिखेरता है और मेव जिस प्रकार खेतों को शस्यसपन्न करता है उसी प्रकार दया अभागे प्राणी मात्र पर कल्याण की वर्षा करती है ।

जो दूसरों पर दया करता है वह दूसरों से दया के लिये अपनी शिफारस करता है । परन्तु जिसको दया नहीं है वह उसका पात्र नहीं ।

जिस प्रकार भेड़ों की चिह्लाहट से कसाई का हृदय नहीं पिघलता उसी प्रकार दूसरों के दुःख से निर्दयी का हृदय नहीं पसीजता ।

दया के आसू गुलाब पर के हिम कणों से भी अधिक मोहक होते हैं । इसलिये टीनों के आर्त नाद को सुनकर कान न बंद करो, और न निर्मल अन्त करण वालों का आपत्ति में देखकर बठोर हृदय बन जाओ ।

जब अनाथ तुम्हारे पास सहायता के लिये आव और वे आँखों में आसू भर कर तुम्हारी मदद माँगे, तो उनके दुःखों पर ध्यान दो और निराश्रितों को यथा शक्ति सहायता करो । रास्ते में भटकने हुए वस्त्र हीन निराधार मनुष्य को शीत से कापते हुये देखो तो उस समय अपनी उदारता का परिचय दो । दया की छाया उसके ऊपर करके उसके प्राणों की रक्षा करो । ऐसा करने से तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी ।

जब कि गरीब रोगी बिस्तर पर पड़ा कराह रहा हो, जब कि कोई बदनसीग कारागृह में पड़ा पड़ा सड़ रहा हो, अथवा पक वाता वाला एकवृद्ध पुरुष तुम से दया की इच्छा रखता हो, उस समय भला बताना तो सही, उनके दुःखों की ओर कुलु भी न ध्यान देकर तुम क्या अपने पेश व आराम में निमग्न रहोगे ?

पांचवां प्रकरण वासना और प्रेम

नवधुपको, गवरदार । भोग विलास से उचे रहो, और प्रेम के चर न न पडो । यदि तुम इस फटे म पडे तो तुम्हारा मर्ये नाश हो जायगा ।

उसके लोभ से अघे होने के कारण तुम विनाश को दोड कर स्वय मोल लोगे । इसलिये उस पर दिल न लगाओ, और न उसके मोटक जाल में पडकर अपनी आत्मा का वलिदान करो ।

नर्हा तो नुग्वसागर को भरने घाता आरोग्यता का श्रोत शीघ्र ही सूग जायगा और आनन्द का भरना निशेष हो जायगा । नर्य अरस्था ही में तुम बुड्ढे हो जाओगे, और जीवन के प्रमात मात ही में तुम्हारी आयु का सूर्य अस्त हो जायगा ।

परन्तु जसद्गुरा और विनय भिनी स्त्री के सौन्दर्य को बढ़ाते हैं ता उसकी प्रभा आकाशस्थ तारों की अपेक्षा अधिक उज्ज्वल हो जाती है और उसकी शक्ति को कोई रोक नहीं सकता ।

उमना हसना कमल को भी मात करता हे, उसना अन्त करण निष्कपट, शुद्ध और सत्यपूर्ण होता है, उसकी आखें भोली, नाली होती हैं, उसके मुख के चुम्मे शहद से भी अधिक मोठे होते हैं, और उसके होठों से सुगन्धि निकलती हे ।

इस प्रकार के मृदु प्रेम को हृदयतल पर स्थान देने में कोई हर्ज नर्हा हे । उस प्रेम को पवित्र और उज्ज्वल ज्योति तुम्हारे हृदय को उदार बनावेगी और उसे इस योग्य कर देगी कि उसमें मशे आर शुद्ध प्रेम के चिन्ह उमड सकें ।

तीसरा खण्ड

पहिला प्रकरण

स्त्री

ये सुन्दरी, बुद्धिमत्ता की बातें सुन आर उन्हें अपने हृदय में स्थान दे । मन के सौन्दर्य से तेरे शरीर की काति बढ़ेगी । और गुलाब के सदृश तेरी सुन्दरता कुम्हला जाने पर भी अपनी मोहकता ज्यों की त्यों कायम रखेगी ।

तेरी युवा अवस्था में, अथवा जीवन के प्रभात काल में, जब कि पुरुषों की आँखें तेरी ओर आनन्द से लगीं और प्रकृति देवी उनके दृष्टि पात का उद्देश तुझे घटावे, तो उस समय उनकी मोहनी घाणी पर सावधानी से विश्वास कर, मन को अपने कब्जे में रख और उनकी फुसलानेवाली बातों पर ध्यान न दे ।

याद रख, तू पुरुष की योग्य ओर सज्जन सगतिन है, उसके मनोविकार की दासी नहीं ह । तेरे जीवन का उद्देश केवल यही नहीं कि तू उसकी कामेच्छा को तृप्त कर, किन्तु तेरा यह भी कर्तव्य है कि जब वह कष्ट में हो, तो उसकी सहायता कर, धैर्य दे, और सारी चिन्ताओं को मधुर भाषण द्वारा दूर कर ।

मनुष्य को अपनी ओर कौन खींच ले जाती है ? उसको अपने प्रेम पाश से जकड़ कर उसके हृदय में कौन अपना निवास स्थान बनाती है ?

सुगृहिणी

सुगृहिणी का मन निष्कपट होता है, उसके गाला पर विनय की आभा झलकती है। वह सर्वदा काम में लगी रहती है, खाली नहीं बैठती। उसके वस्त्र स्वच्छ होते हैं, वह मिता-हारी, नम्र और सोम्य होती है। वह बुलबुल की तरह बोलती है, और उसके मुख से फूल झड़ते हैं।

उसके शब्दों में बड़ी मोहकता होती है, और वह जब उत्तर देती है तो सचाई और नम्रता के साथ देती है। शरण जाना और आजा पालना ये उसके जीवनोद्देश्य हैं। और इन्हीं के उपलब्ध में शांति और सुख उसे पुरस्कार मिलते हैं।

दूरदर्शिता उसके आगे चलती है और सदाचार उसके दाहिने हाथ की ओर रहता है। उसके आँसों में ममता और प्रीति रहती है, धिक्के दड लिये उसकी भौहों पर बैठा रहता है। उसके सद्गुणों के भय से दुराचारी मनुष्य की जिह्वा उसके सामने नहीं गुलती।

निन्दक जब श्रद्धोसी पडोमियों के दूषण निकाल कर उनकी निन्दा में डूबे रहते हैं तो वह अपनी उदारता के कारण मुह पर हाथ धरे चुप चाप बैठी रहती है। उसके हृदय मंदिर में सज्जनता होने के कारण उसे दूसरों के श्रवण नहीं दिखलाई पड़ते।

सुखी है वे मनुष्य, जिनके प्येसी स्त्रिया मिलती हैं, और सुखी हैं वे बालक जिन्हें प्येसी स्त्रियों को माता कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है।

वह जहाँ रहती है वहाँ शांति घास करती है। वह धिक्के के साथ दुकम देती है और उसका पालन होता है। वह प्रात

तीसरा खण्ड

पहिला प्रकरण

स्त्री

ये सुन्दरी, बुद्धिमत्ता की धारें सुन और उन्हें अपने हृदय में स्थान दे । मन के सौन्दर्य से तेरे शरीर की काति बढ़ेगी । और गुलाब के सदृश तेरी सुन्दरता कुम्हला जाने पर भी अपनी मोहकता ज्यों की त्यों कायम रखेगी ।

तेरी युवा अवस्था में, अथवा जीवन के प्रभात काल में, जब कि पुरुषों की आँखें तेरी ओर आनन्द से लगी और प्रकृति देवी उनके दृष्टि पात का उद्देश तुझे बतावे, तो उस समय उनकी मोहनी वाणी पर सावधानी से विश्वास कर, मन को अपने कर्ज में रख और उनकी फुसलानेवाली बातों पर ध्यान न दे ।

याद रख, तू पुरुष की योग्य ओर सज्जान सगतिन है, उसके मनोविकार की दासी नहीं है । तेरे जीवन का उद्देश केवल यही नहीं कि तू उसकी कामेच्छा को तृप्त कर, किन्तु तेरा यह भी कर्तव्य है कि जब वह कष्ट में हो, तो उसकी सहायता कर, धैर्य दे, और सारी चिन्ताओं को मधुर भाषण द्वारा दूर कर ।

मनुष्य को अपनी ओर कौन खींच ले जाती है ? उसको अपने प्रेम पाश से जकड़ कर उसके हृदय में कौन अपना निवास स्थान बनाती है ?

सुगृहिणी

सुगृहिणी का मन निष्कपट होता है। उसके गाला पर विनय की आभा झलकती है। वह सर्वदा काम में लगी रहती है, खाली नहीं बैठती। उसके वस्त्र सन्धु होते हैं, वह मिता-हारी, नम्र और साम्य होती है। वह बुलबुल की तरह बोलती है, और उसके मुख से फूल झड़ते हैं।

उसके शत्रुओं में उड़ी मोहकता होती है, और वह जब उत्तर देती है तो सचाई और नम्रता के साथ देती है। शरण जाना और आशा पालना ये उसके जीवनोद्देश्य हैं। और इन्हीं के उपलक्ष में शांति और सुख उसे पुरस्कार मिलते हैं।

दूरदर्शिता उसके आगे चलती है और सदाचार उसके दाहिने हाथ की ओर रहता है। उसके आँसुओं में ममता और प्रीति रहती है; विवेक दृढ़ लिये उसकी भौंहों पर उँठा रहता है। उसके मद्गुणों के भय से दुराचारों मनुष्य की जिह्वा उसके सामने नहीं गुलती।

निन्दक जब श्रद्धोसी पड़ोसियों के दूषण निकाल कर उनकी निन्दा में डूबे रहते हैं तो वह अपनी उदारता के कारण मुह पर हाथ धरे चुप चाप बैठी रहती है। उसके हृदय मंदिर में सजनता होने के कारण उसे दूसरों के अवगुण नहीं दिखलाई पड़ते।

सुखी है वे मनुष्य, जिनके ऐसी स्त्रियाँ मिलती हैं, और सुखी है वे बालक जिनमें ऐसी स्त्रियों को माता कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है।

वह जहाँ रहती है वहाँ शांति वास करती है। वह विवेक के साथ हुनम देती है और उसका पालन होता है। वह प्राण

कात उठकर अपने घरेलू मामलों पर विचार करती है और प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार काम सौंपती है ।

अपने कुटुम्ब का प्रबंध करने ही में उसे आनन्द मिलता है । इसी प्रकार के कार्यों में उसकी सारी शक्ति खर्च होती है । वह किफायत से रहती और अपने घर को साफ सुथरा रखती है । उसके प्रबंध की उत्तमता उसके पति का भूषण है । स्त्री की प्रशंसा सुन कर पतिको भी भीतर ही भीतर बड़ा आनन्द होता है ।

वह अपने बच्चों के मन में चातुर्यकी बातें कूट २ कर भर देती है, और स्वयं अपना उत्तम आदर्श उनके सामने रख कर उनका आचरण दुरुस्त करती है । उसकी आज्ञा ही बच्चों का सर्वस्व है और उसके केवल संकेत मात्र से वे उसका पालन करते हैं ।

उसके मुह से शब्द निकला नहीं कि नौकरों ने झूठ उसका पालन किया नहीं । उसने इशारा किया और काम हुआ, कारण इसका यह है कि नौकर उसके प्रेम रज्जु में बंधे रहते हैं । दयालु होने के कारण उसका काम और अधिक चौकसी से होता है ।

पेशावर्य पाकर वह फूलती नहीं । आपत्ति का मुकाबिला वह बड़े धैर्य से करती है । उसकी सहायता से पति का दुःख हलका हो जाता है और उसकी तीव्रता कम हो जाती है । वह अपने हृदय को स्त्री के हृदय में रखता है, और ऐसा करने से उसके मन को शांति मिलती है ।

ऐसी साध्वी को जिसने भार्या बनाया है, वह सचमुच सुखी है, और ऐसी साध्वी को "माता" कह कर जो पुकारता है वह बच्चा धन्य है ।

चौथा खण्ड

कौटुम्बिक संबंध

पाहिला प्रकरण

पति

हे नवयुवक ! विवाह करके ईश्वर की आज्ञा पालन कर और समाज का एक विश्रस्त सभासद बन । बड़ी सावधानी से स्त्री पसंद कर, जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वर्तमान चुनाव पर ही तेरा भावी सुख अवलम्बित है ।

यदि कोई स्त्री वस्त्राभूषण संवारने में अधिक समय नष्ट करती हो, यदि उसे अपनी सुन्दरता का घमंड हो और आत्म प्रशंसा ही में आनन्द मानती हो, यदि वह ठट्ठा मार कर हँसती हो और जोर २ से बात करती हो, यदि उसका पैर अपने पाप के घर न लगता हो और अन्य पुरुषों पर उसकी दृष्टि भटकती रहती हो तो उसकी सुन्दरता आकाशस्थ चन्द्र की तरह भले ही हो किन्तु तू उसकी ओर से अपनी दृष्टि खींच ले । जिस मार्ग में होकर वह जाय उस मार्ग से न चल, और कल्पना जन्य विचारों में पड कर अपनी आत्मा मो दुख न दे ।

परन्तु यदि उसका हृदय कोमल और आचरण पवित्र हो, यदि उसका मन सुशिक्षित और रूप तेरी रुचि के अनुकूल

हो तो उसके घर को अपना ही घर समझ । वह तेरी मैत्रिणी, जीवन की सगतिन और हृदय की स्वामिनी होने योग्य है । उसे ईश्वरदत्त प्रसाद समझ कर उसका पालन कर, और उसके साथ ऐसा बर्ताव कर कि वह तेरी प्रेमिका बनी रहे ।

यह तेरे घर की मालकिन है । इसलिये उसको सन्मान की दृष्टि से देख, ताकि तेरे नौकर उसकी आज्ञा का पालन करें । बिना कारण उसकी आज्ञाकारी बातों का विरोध न कर । चूँकि वह तेरे दुःख में साथ देती है इसलिये तू अपने सुख में उसे अपना साथी बना ।

उसका अपराध बड़ी शांति के साथ उसको समझा दे । कठोरता के साथ अपनी आज्ञा का पालन उससे न करा । अपनी गुह्य बातें उसके हृदय में भर, उसकी सलाहमसलहत निष्कपट होगी । उससे तुझे धोखा न होगा, कुकर्मों धन कर उसे धोखा न दे क्योंकि वह तेरे बच्चों की माँ है ।

जब वह बीमार पड़े और शारीरिक व्यथा से पीड़ित हो, तो अपनी दया से उसका कष्ट हलका कर । यदि तू एक बार भी दया और प्रेम की दृष्टि से देखेगा तो उसका दुःख कम होगा और वह दृष्टि उसके लिये दस वैद्यों से भी अधिक गुणकारी होगी ।

स्त्री जाति की कोमलता और उसके शरीर के नाजुकपन पर ध्यान दे । वह अबल है, अतएव उसके साथ निर्दयता का बर्ताव न कर । हाँ, स्वयं अपने अवगुणों की याद अवश्य रख ।

दूसरा प्रकरण

पिता

तू अत्र पिता बना, इसलिये अपने कर्तव्य की श्रौर ध्यान दे । जिस प्राणी को तू ने उत्पन्न किया है उसका पोषण करना तेरा कर्तव्य है । तेरा लडका तेरी कीर्ति फैलावेगा अथवा तेरे नाम पर घबरा लगावेगा, समाज का उपयोगी सभासद् होगा अथवा भार स्वरूप बन जायगा, यह सब तुझी पर निर्भर है ।

बुष्टपन से ही उसे उपदेश दे, और सचाई के सिद्धान्त उसके मन पर अंकित कर । उसकी चित्तवृत्ति पर ध्यान रख । बाल्यावस्था ही से उसे सन्मार्ग पर ला । उसकी आदतों पर भी ध्यान देता रह, ऐसा न हो, ज्यों २ उसकी आयु बढती जाय, त्यों २ वह घुरी आदतों में फसना जाय । इस प्रकार की देख रेख से वह पर्वत पर के वृद्ध की तरह उढेगा और उसका स्तिर अन्य वृक्षों की अपेक्षा ऊचा रहेगा ।

दुष्ट पुत्र से पिता की निन्दा होती है और सदाचारी पुत्र से उसकी कीर्ति फैलती है । जमीन तेरी है, उसको बजर न छोड । जेसा बीज त उसमें बोवेगा वैसा ही फल तुझे मिलेगा ।

यदि आत्मा पालन की शिक्षा देगा तो वह तेरा गुण फैलावेगा, यदि विनय का पाठ पढावेगा तो ससार में उसे लज्जित न होना पड़ेगा । यदि कृनज्ञाना का शिक्षण देगा तो उसका लाभ उसे मिलेगा । यदि दान की श्रौर उसके चित्त को लगावेगा तो लोग उसे प्यार करेंगे । यदि सयमी बनावेगा तो वह निरोग रहेगा । यदि दूरदर्शी बनावेगा तो भाग्यशाली होगा । यदि न्याय का पाठ पढावेगा तो लोग उसका सन्मान करेंगे ।

यदि निष्कपट बनावेगा तो उसका हृदय उसे काटेगा नहीं ।
यदि परिश्रमी बनावेगा तो बनावट्य होगा, यदि दूसरा के
साथ उपकार करना सिखावेगा तो उसके विचार उच्च होंगे ।
यदि उसे विज्ञान की शिक्षा देगा तो उसका जीवन सफल
होगा । और यदि धार्मिक शिक्षा देगा तो उसकी सुख से मृत्यु
होगी । सारांश यह कि आदर्श बनकर जैसी नृ शिक्षा देगा
वैसा ही वह बनेगा ।

तीसरा प्रकरण

पुत्र

ईश्वर ने जिन प्राणियों को उत्पन्न किया है, मनुष्य का सर्वोत्तम है कि वह उनसे बुद्धिमानी सीखे और जो शिक्षा वे दान हैं अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयत्न करे ।

मेरे पुत्र, जरा जंगल में जाकर वहाँ के सारस को पाल और उसे अपने साथ सभापण करने दे । फसे प्रेम से वह अपने वृद्ध पिता को पखो में ले जाता है और सुरक्षित स्थान में उसे बैठ कर ढाना पानी का ठेसा उत्तम प्रबंध करता है ।

'पितृभक्ति' सूर्य को समर्पित किये हुए ईरान देश की धूप से भी अधिक मधुर है और पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली इनाओ द्वारा प्रसारित अरब देश के मसालों की सुगंध से भी अधिक आनन्ददायक है ।

अतएव तू अपने पिता का कृतज्ञ रह क्योंकि उसने तुझे पैदा किया है । अपनी माता को भी तू न भूल क्योंकि उसने तुझे ६ महीने अपने पेट में रखा ।

उनकी बातों को सुन क्योंकि वे तेरे लाभ के लिये कही जा रही हैं । तेरा पिता यदि तुझे बुरा भला कहे तो उसे भी धान लगा कर सुन क्योंकि उसने प्रेम से ऐसा कहा है, किसी अन्योद्देश से नहीं । उसने तेरी भलाई के लिये राते जागकर व्यतीत कर दीं, उसने तेरे आराम के लिये बड़ा परिश्रम किया इसलिये उसकी अवस्था का मान रख, उसके सफेद बालों का अपमान न कर ।

अपनी दुर्बल शाल्यावस्था और युवावस्था के उद्धतपने को न भूल, अपने वृद्ध पिता के दोषों पर ध्यान न दे, बुढ़ापे में उनकी सब प्रकार से सहायता कर ।

इस प्रकार वे सुख और शांति से इस मनुष्य शरीर को छोड़ेंगे । और जिस प्रकार की पितृभक्ति और प्रेम तू अपने पिता पर करेगा उसी प्रकार की पितृभक्ति और प्रेम तेरी सन्तान तेरे साथ करेगी ।

चौथा प्रकरण

सहोदर भाई

हे सहोदर भाइयो ! तुम एक बाप की भतान हो, उन्नने चडी सावधानी से तुम्हारा संगोपन किया हे तुम लोगो का भरण पोषण भी एक ही माफे दूध से हुआ है । इसलिये तुम लोग प्रेम रज्जु में एक दूसरे से बध कर रहे ताकि तुम्हारे पितृगृह में सुख और शांति का वास हो । और जब तुम एक दूसरे से अलग हो तो अपने प्रेम और एकता के बधन को न भूलो । परिवारवालों की सहायता करना अपना पहिला कर्तव्य समझो ।

यदि तुम्हारा भाई विपत्ति में पड गया हे तो उसकी सहायता करो, यदि तुम्हारी बहिन मकट में पड गई है तो उसकी भी मदद करो ।

इस प्रकार तुम्हारे पिता की सपत्ति से बराने भर का लाभ होगा और उसकी धन का भाव सदैव तुम सब में प्रेम की वृद्धि करता रहेगा ।

पांचवा खण्ड

ईश्वर की करनी

अथवा

मनुष्यों में दैविक अंतर

पहिला प्रकरण

चतुर और मूर्ख

बुद्धि भी परमात्मा की देन है। जिसको जितना उचित समझता है, उसको उतनाही उसकी योग्यतानुसार वह देता है।

“ जिसको ईश्वर ने बुद्धि दी है, जिसके हृदय में उसने ज्ञान का प्रकाश डाला है, उसको उचित है कि वह उससे मूर्खों को उपदेश करे और स्वयं अपने ज्ञान की वृद्धि के लिये भी विचार रूप में उसे अपने बड़ों के सामने रखे।

सच्चे ज्ञानी में अज्ञानी की अपेक्षा उड़ डटा कम होती है। चतुर मनुष्य के मन में बारबार शकयें आती रहती हैं, जिनको परख कर वह अपने विचारों को अपने अनुकूल स्वरूप देता रहता है। परन्तु मूर्ख मनुष्य सदैव हठी होता है, उसके मन में किसी प्रकार की शका नहीं आती, वह सब कुछ जानता है-हा अज्ञानी रहता है तो सिर्फ अपनी मूर्खता के विषय में।

पोली एँठ निन्दनीय है और अधिक उड़पडाना मूर्खता का लक्षण है, तथापि शांति पूर्वक मूर्खों का उद्धतपन सहन करना और उनकी मूर्खता पर सहानुभूति प्रगट करना बुद्धि मानी का काम है ।

अभिमान में आकर फूल न जाओ और न अपनी प्रखर बुद्धि का घमड़ करो, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान बहुत ही सकुचित है ।

चतुर मनुष्य को अपने दोष मालूम रहते हैं, अतएव वह नम्र होता है, और स्वयं भता बनने के लिये प्रयत्न करता रहता है ।

परन्तु मूर्ख अपने मन प्रसाह की हराकी कक्कड़िया को देखकर हा प्रसन्न होता रहता है । वह उनको निकाल २ कर मोती की तरह दिरालाता है और जब दूसरे लोग उसकी प्रशंसा कर देते हैं तो वह बहुत खुश होता है । निरुपयोगी गतो के ज्ञान पर वह बड़ा अभिमान मानता है पर यह वह नहीं सोचता कि न जान में अपनी मूर्खता पर कहा लज्जित होऊ । यदि उसे बुद्धिमानों के रास्ते में लगा दीजिये तब भी वह मूर्खता के मार्ग में चलने लगता है किन्तु इस परिश्रम का पुरस्कार उसे क्या मिलता है ? निन्दा और निराशा ।

परन्तु बुद्धिमान मनुष्य ज्ञानोपार्जन करता हुआ अपने को शिक्षित करता है, कलाकौशल की उन्नति करने में उसे उडा आनन्द मिलता है, और उससे समाज को लाभ पहुँचने के कारण उसका बड़ा मान होता है । सद्गुणों का प्राप्त कर नाही वह श्रेष्ठ ज्ञान समझता है और सच्चा सुख किस प्रकार मिलता है इसी का अध्ययन वह जीवन पर्यन्त करता रहता है ।

दूसरा प्रकरण

श्री और निर्धन

जिस पुरुष को ईश्वर ने सपत्ति और उसके उचित उपयोग करने की बुद्धि दी है उसी को ईश्वर का प्यारा और कीर्तिमान समझना चाहिये ।

अपनी सपत्ति देख कर वह बड़ा प्रसन्न होता है क्योंकि इसी के कारण वह दूसरों का उपकार कर सकता है । वह पीड़ितों की रक्षा करता है और धलवानों को निर्वलो के साथ जुटम नहीं करने देता । जो लोग दया के पात्र हैं उनको वह जानता है और उनकी आवश्यकताओं का विचार कर नि स्वार्थ भाव से बुद्धिमत्ता पूर्वक वह उनकी सहायता करता है । वह गुणियों को उत्तेजित करता है और प्रत्येक उपयोगी विषय की उन्नति उदारता के साथ करता है ।

वह बड़े २ व्यवसाय के काम प्रारंभ करता है जिससे उसके देशके मजदूरों को मजदूरी मिलती है, और देश धन संपन्न होता है । वह नई २ युक्तियाँ सोच कर निकालता है जिससे कलाकोशल की वृद्धि होती है । आवश्यकता से अधिक भोजन के पदार्थ वह अपने दीन पड़ोसियों के समझना है और इसीलिये उन्हें वह दे देता है ।

पेश्वर्य के कारण उसके मनकी उदारता कम नहीं होती और इसीलिये वह अपने द्रव्य को देख देखकर प्रसन्न होता है । उसकी प्रसन्नता बिलकुल निर्दोष होती है ।

परन्तु धिक्कार है उस मनुष्य को जो विपुल धन संचित कर के अपने पास रखने रहना ही पसन्द करता है, वह गरीब

गुरवा को चूसता रहता है और उनके श्रम और कष्ट का विचार नहीं करता ।

अत्याचार द्वारा अपनी उन्नति करने में उसे कुछ भी खेद नहीं होता और भाइयों का विनाश देखकर उसका दिल नहीं दहलता । अनाथों के आंसुओं को वह दूधकी तरह पी जाता है और विधवाओं का क्रदन उसके कानों को कुछ भी कष्ट नहीं देता । धन के लोभ से उसका हृदय कठोर हो जाता है इसलिये दूसरों के दुःख का उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता ।

परन्तु इस पाप का पिशाच उसका पीछा नहीं छोड़ता । वह उसे कभी चैन नहीं लेने देता । दूसरों पर वह जो अत्याचार करता है उसकी चिन्ता उसे सदैव सताये रहती है और परधन हरण का दुर्व्यसन उसे सदैव तग किये रहता है ।

अफसोस—जो पीडा उसके हृदय को भीतर ही भीतर होती है, उसके सामने दरिद्रता का दुःख कोई चीज नहीं ।

गरीबों को आनन्द मनाना चाहिये, इसके कई कारण हैं — उसको खुशामदी और खाऊ भाई सदैव नहीं घेरे रहते, अतएव वह अपनी नमक रोटी सुख और सतोष के साथ खा सकता है । बहुत से नौकर आकरों की हैरानी उसे नहीं रहती । और न याचक लोग उसे कष्ट देने को आते हैं । धनवानों के उत्तम भोजन चूकि उसे नहीं मिलते, अतएव वह रोगों से भी बचा रहता है । उसे कृता सूखा अश और कुप का पानी अच्छा लगता है । इसके सामने वह बड़े स्वादिष्ट खाद्य और पेय पदार्थों को तुच्छ समझता है ।

परिश्रम करने के कारण उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहना है । और उसे वह गहरी नींद आता है जो सेज पर लेटने वाले सुस्त धनियों को मुअस्तर तक नहीं होती ।

चौथा प्रकरण

शासक और शासित

ये परमेश्वर के प्यारे, तुम्हको मानवी प्राणियों ने अपने ऊपर हुक्मत करने के लिये राजसिंहासन पर बैठाया है। इसलिये अपने पदके ऐश्वर्य्य की अपेक्षा तुम्हे इतना बड़ा गौरव देने वाले उन लोगों के उद्देशो की पूर्ति के लिये अधिन विचार करना चाहिये।

अमूल्य वस्त्रों से सुशोभित करके तू राज्य सिंहासन पर बैठाया गया है, तेरे सर पर राजमुकुट रखा गया है, गजदंठ तेरे हाथ में दिया गया है, ये राज्यचिन्ह क्या तेरे व्यक्तिगत लाभ के लिये दिये हैं ! नहीं। ये तुम्हे प्रजा-हित करने के लिये सौंपे गये हैं। प्रजा के कल्याण में ही राजा का गौरव है, क्या कि उसका अधिकार और राज्य-पद प्रजा की इच्छा ही पर अवलम्बित है।

अपने पद के ऐश्वर्य्य से किसी उत्तम बादशाह का हृदय उदार होता है। वह बड़े धन बाँधता है और नये-नये काम अपनी शक्ति के अनुसार रोलता है। वह अपने राज्य के चतुर मनुष्यों की सभा करता है, उनसे सलाह मशविग करता है और उनकी बातों को मानता है। वह अपने चातुर्य्य से लोगों को देखते ही उनकी योग्यता समझ लेता है, और उसी के अनुसार उन्हें काम देता है। उसके न्यायाधीश न्यायी होते हैं उसके मंत्री चतुर होते हैं, और उसके निकटवर्ती उससे धोखा नहीं दे सकते।

उसकी छत्रछाया में कला कौशल और नये प्रकार के विज्ञान

की उन्नति होती है। विद्वान और चतुर लोगों का सग करना उसमें अच्छा मालूम होता है, जिससे उसकी महत्वाकांक्षा की वृद्धि होती है और उन मन के परिश्रम से राज्य का गौरव और अधिक बढ़ जाता है।

व्यापार वृद्धि करने वाले सौदागरों के उत्साह को परिश्रम करके भूमि को उपजाऊ बनाने वाले किसानों की चतुरता को, कारीगरों की कारीगरी को, और विद्वानों की योग्यता को मान दे कर वह सबों को उदारता के साथ पुरस्कार देता है।

वह नदी धरितया बसाता है, मजबूत जहाज बनवाता है, आराम के लिये नदियों से नहरें निकलवाना है, और सुभीते के लिये बंदरगाह बनवाता है। परिणाम यह होता है कि उसकी प्रजा वैभवशाली और राज्य सुदृढ हो जाता है।

वह राज्य नियम न्याय और चातुर्य से बनाता है, उसकी प्रजा आनन्द से अपने परिश्रम का फल भोगती है। राज नियमों से उनके मार्ग में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ने पाती, उल्टे उनके अनुसार चलाने से ही उन्हें सुख मिलता है।

वह दया को साथ लेता हुआ न्याय करता है, परन्तु अपराधियों को निष्पक्षपात और कड़ाई के साथ दंड देता है। अपनी प्रजा की शिकायतों को सुनने के लिये वह सदैव तैयार रहता है और अत्याचारियों के अत्याचार से उन्हें बचाता है। उसकी प्रजा इसीलिये पितृवत मान और प्रेम की दृष्टि से उसे देखती है और अपने सब सुखों का उसे रक्षक समझती है। लोगों का प्रेम उसके हृदय में प्रजावात्सल्य उत्पन्न करता है और फिर वह उनके सुख की रक्षा करने का धरावर प्रयत्न करता रहता है। उनके दिलों में उसके प्रति कोई शिकायत नहीं रह जाती और शत्रु फिर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।

-- उसकी प्रजा उसके सब कामों में राजभक्ति और दृढ़ता से सहायता करती है। वह लोहे की दीवार की तरह उसकी रक्षा करती है। शत्रु की सेना उसके सामने इस प्रकार नहीं ठहर सकती जिस प्रकार हवों के सामने भूसा।'

ऐसे राजा की प्रजा सुरक्षित और सुखी रहती है, और यश और सामर्थ्य उसके सिंहासन के चारों ओर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं।

छठवां खण्ड

सामाजिक कर्तव्य

पहिला प्रकरण

पराहित बुद्धि

जब तू अपनी आवश्यकताओं और कमी पर विचार करने बैठे तो ऐ मनुष्य प्राणी ! उस परमात्मा का उपकार न भूल जिसने तुझे बुद्धि और कथन शक्ति दी है और जिसने पारस्परिक सहायता और अहसान करने के लिये तुझे समाज में स्थान दिया है ।

अन्न, वस्त्र, घर, आपत्तियों से बचाव, जीवन का सुख और चैन ये सब तुझे दूसरों की सहायता से मिले हैं । समाज के बिना अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकते थे । इसलिये तेरा कर्तव्य है कि जिस प्रकार तू चाहता है कि दूसरे हमारे मित्र बने रहें उसी प्रकार तू भी दूसरों का मित्र बना रह ।

जिस प्रकार गुलाब से मधुर सुगंधि आप से आप निकलती है उसी प्रकार परोपकारी मनुष्य का हृदय अच्छे काम की ओर आप से आप लगा रहता है कहने की जरूरत नहीं पड़ती । यह अपने हृदय में सुख और शांति का अनुभव करता है और पड़ोसियों की बढती देख कर खुश होता है । वह किसी की निन्दा नहीं सुनता और दूसरों की भूलों और दुर्गुणों को बेशक कर उसे दुःख होता है ।

उसकी इच्छा सदा दुसरो की भलाई करने की ओर रहती है और उसके लिये वह अक्सर दूँ वृत्ता फिरता है । दुसरोँ का कष्ट दूर करके वह शांति उपलब्ध करता है ।

मन विशाल होने के कारण वह परमेश्वर से यहाँ मनाता है कि सब को सुख मिले और हृदय की उदारता के कारण उसे सुलभ करने का प्रयत्न करता है ।

दूसरा प्रकरण

न्याय

समाज की शांति न्याय पर अवलंबित है और मनुष्यों का सुख अपनी संपत्ति के उपभोग करने पर निर्भर है । इसलिये अपनी वासनाओं को मर्यादा के भीतर रक्खो और न्याय से उनकी पूर्ति करो ।

अपने पड़ोसों की संपत्ति पर दात न लगाओ । जितनी उसकी जायदाद है उसे सुरक्षित रहने दो । लालच अथवा क्रोध के वशीभूत होकर उसकी जान लेने पर उतारू न होजाओ । उसके आचरण पर धरना न लगाओ और न उसके विरुद्ध झूठी गवाही दो । उसकी खी के साथ भोग करने की कोशिश न करो और उसके सेवकों को रुपया पैसा देकर न इस बात की चेष्टा करो कि वे अपने मालिक को छोड़ दें । इससे उसके दिल को बड़ा दुःख होगा जिसको तुम निवारण नहीं कर सकते ।

दूसरों के साथ निष्पक्षपात और न्याय का वर्तव्य करो । और उन के साथ वैसे ही वर्तव्य करो जैसा तुम अपने साथ चाहते हो ।

जो तुम्हारा विश्वास करे उसका साथ दो, जो तुम पर निर्भर रहे उसे धोखा न दो । स्मरण रहे परमात्मा की दृष्टि में चोरी करना इतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप विश्वासघात करना है ।

दीन दुष्टियों पर अत्याचार न करो, और न मजदूरों को मजदूरी देने में टालमटोल करो । नफे के साथ अपनी वस्तुएँ बेचते समय अन्त करण की आवाज सुन कर थोड़े

ही लाभ पर सतुष्ट रहो । ग्राहको को भोला भाला समझ कर उनको मूढो नहीं ।

यदि तुमने किसी से ऋण लिया है तो उम्ने चुका दो । महाजन ने तुम्हें तुम्हारी साख पर रुपये उधार दिये थे । रुपये न चुकाना नीचता और अन्याय है ।

सारांश यह है कि प्रत्येक मनुष्य समाज का एक अंग है । उम्ने अपने हृदय की छान वीन करके अपनी स्मरणशक्ति से काम लेना चाहिये । और यदि उसे मालूम हो कि मैंने उपरोक्त बात में से किसी बात को उल्लंघन किया है तो उसे उसके लिये लज्जित और दुःखित होकर भविष्य में उनके सुधारके यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिये ।

तीसरा प्रकरण

परोपकार

जसने अपने हृदय में परोपकार का बीज आरोपण किया है उस पुरुष को धन्य है क्योंकि परोपकार से धर्म और प्रेम उत्पन्न होते हैं।

परोपकारी मनुष्य के हृदयसरोवर से भलाई की नदिया निकल कर मनुष्य मान का उपकार करती हैं। सकट के समय वह गरीबों की सहायता करता है और समाज का उत्कर्ष करने में उसे आनन्द मिलता है।

वह अपने पड़ोसियों की निन्दा नहीं करता, डाह और मत्सरना की बात पर विश्वास नहीं करता और किसी की चुगली नहीं खाता। वह दूसरों के अपराधों को क्षमा करके उन्हें भूल जाता है। बदला और डेप को उसके हृदय में जगह नहीं मिलती। बुराई के बदले में वह बुराई नहीं करता। वह अपने शत्रुओं से भी घृणा नहीं करता बल्कि प्रेमभाव से उनके अपराधों को भूल जाता है।

दूसरों के दुःख और चिन्ताओं को देख कर परोपकारी मनुष्य का हृदय पीसज उठता है। वह उनकी आपत्तियों को दूर करने का प्रयत्न करता है और यदि सफलता हो गई तो उससे जो आनन्द मिलता है उसे वह अपने लिये पुरस्कार समझता है।

वह, क्रोधी मनुष्य के क्रोध को शांत करके झगड़े को तै कर देता है और इस प्रकार आगामी धैर भाव और लडाईं झगड़े को रोकता है। वह अपने पड़ोसियों में शांति और परस्पर स्नेहभाव की वृद्धि करता है और इसी कारण लोग उसकी प्रशंसा करके उसे आशीर्वाद देते हैं।

चौथा प्रकरण

कृतज्ञता

जिस प्रकार रस वृक्ष की शाखाओं से फैलकर फिर उसी जड़ में लौट जाता है जहाँ से वह आया था, अथवा जिस प्रकार नदी का पानी जिस समुद्र से नदी को मिलता है उसी समुद्र में फिर चला जाता है उसी प्रकार कृतज्ञ मनुष्य का हृदय अपने उपकारकर्ता की ओर जाता रहता है। उसके उपकार के बदले उपकार करने ही में उसे आनन्द मिलता है।

वह दूसरों के उपकार को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है और अपने उपकर्ता को सत्कार और प्रेम की दृष्टि से देखता है।

और यदि उम्र उपकार का बदला चुकाना उसकी शक्ति के बाहर हुआ तो भी उसको सारे जीवन वह कभी नहीं भूलना।

कृतज्ञ पुरुष आकाश के बादल की नाई है जो पानी बरसा कर पृथ्वी के फल, फूल, तरकारियों की वृद्धि करता है। प्रत्युत कृतज्ञी का हृदय धालू की मरुभूमि की तरह है। वह बरसे हुए पानी को सोख कर अपने उदर में रखा छोड़ती है। कुछ पैदा करना नहीं चाहती।

अपने कल्याणकर्ता-से डाह न करा, और न उसके किये हुए उपकार को छिपाने का प्रयत्न करो। क्योंकि यद्यपि उपकारबद्ध होने की अपेक्षा, उपकार करना अच्छा है, यद्यपि उपकार से हमारी प्रशंसा होती है तथापि कृतज्ञ पुरुष की

नम्रता हृदय को द्रवीभूत करती है और ईश्वर और मनुष्य दाना को भली मालूम होती है ।

परन्तु घमंडी मनुष्य के उपकार को ग्रहण न करो और न स्वार्थी और लोभी मनुष्यों के साथ कुछ उपकार करो । क्योंकि घमंडी की घमंड 'तुम को लज्जित' करेगी और लोभी और मतलबी मनुष्य का स्वार्थ कभी दूर होने का नहीं ।

पांचवां प्रकरण

निष्कपटता

ऐसे मनुष्य, तू जो सचाई की केवल सुन्दरता पर भूला हुआ है और उसके ऊपरी गुणों पर मोहित है वास्तव में तुझे उसके असली स्वरूप पर श्रद्धा रखनी चाहिये। उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिये क्योंकि सचाई पर लगे रहने से तेरा सत्कार होगा।

सरा मनुष्य दिल में धोलता है, धोखा और दगावजी उसकी धातों में नहीं पाये जाते। झूठ धोलने में उसे लज्जा आती है और वह सिर नीचा कर लेता है परन्तु सत्य धोलते समय उसकी दृष्टि स्थिर और निश्चल रहती है।

वह अपने ऐसे निष्कपट मनुष्यों का सत्कार करता है। परन्तु ढोंगियों के ढोंग देखते ही उसे घृणा मालम होती है। उसके आचरण में सुसम्बद्धता होने के कारण वह कभी नहीं धमकाता, सच धोलने से नहीं दबता; किन्तु झूठ धोलने से घबडाता है। कपट का व्योहार करना वह नीच समझता है और जो वह दिल में सोचता है वही उसके मुख से निकलता है। वह दूर-दर्शिता और सावधानी से अपना मुह खोलता है। वह सत्य की छाननी करता है और फिर समझवृत्त कर धोलता है। प्रेमभाव से वह उपदेश करता है। निडर होकर बुरा भला कहता है और जो कहता है उसे पूरा कर दिखाता है।

परन्तु एक ढोंगी के विचार उसके हृदय में छिपे रहते हैं। वह सच धोलने का दम भरता है किन्तु जीवन भर दूसरों को ठगने का प्रयत्न करता है। वह दुःख में हसता है, आनन्द

में रोता है और उसकी बातें स्पष्ट नहीं होतीं। वह छुछुदर की तरह रात्रि में काम करता है, किसी को मालूम नहीं होता और सोचता है कि मैं सुरक्षित हूँ, किन्तु उसका भेद खुल जाता है और फिर उसे अपने मुह काला करना पड़ता है। इस प्रकार उसे अपने दिन दुःख के साथ बिताने पड़ते हैं।

उसके मुह की बातें उसके दिल की बातों के मिलकुल विरुद्ध रहती हैं। देखने में तो येचारा बड़ा सीधा सादा और सदाचारी बना रहता है किन्तु हमेशा दूसरों का गला काटने के लिये तैय्यार रहता है।

हा ! कैसी मूर्खता है जितना प्रयत्न वह अपने दोषों को छिपाने में करता है उतना उनके हटाने में करे तो उसके सब दोष दूर हो सकते हैं। ये ढोंगी मनुष्य अपने को जितने दिन चाहे उतने दिन छिपाए परन्तु समय आवेगा जब तेरा सच्चा स्वरूप खुल जायगा और बुद्धिमान लोग तुझे देखकर हँसेंगे और तेरा तिरस्कार करेंगे।

सातवां खण्ड

ईश्वर,

ईश्वर एक है। वह सृष्टि का कर्ता, (जगत नियता) सर्वशक्तिमान, सनातन, और अगम्य है।

सूर्य्य यद्यपि ईश्वर का विशुद्ध प्रतिबिम्ब है परन्तु वह ईश्वर नहीं है। वह अपनी ज्योति से ससार को प्रकाश देता है। उसकी उष्णता से वृण अन्नादि ससार की वस्तुओं को जीवन मिलता है।

जो परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ, मेधावी और दयाशील है केवल उसी की उपासना, आराधना और स्तुति करनी चाहिये और केवल उसी का कृतज्ञ होना चाहिये।

उसने अपने हाथों आकाश रूपी वितान फैलाया है। नक्षत्र ताराग्रहों की चाल निश्चित की है, समुद्र की मर्यादा बाध दी है जिसका उल्लंघन वह नहीं कर सकता और मरुभूतों को अपने वश में रख छोड़ा है।

वह पृथ्वी को हिला देता है जिससे बड़े २ राष्ट्र नष्ट हो कर कापने लगते हैं। यह प्रिजली चमका देता है जिससे दुष्ट घमडा जाते हैं। केवल अपनी इच्छा मात्र से वह अनन्त ब्रह्माण्ड की रचना करता है और अपने ही हाथ से उस का लय कर डालता है।

इसलिये उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के तेज के सामने अपना सर झुकाओ, उसको क्रोधित न करो नहीं तो तुम्हारा नाश हो जायगा।

अपनी उत्पन्न की हुई सब वस्तुओं पर उस की दृष्टि रहती है और उन पर वह बड़ी चतुरता के साथ शासन करता है।

उसने संसार के शासन के लिये नियम बनाये हैं। वे भिन्न-भिन्न लोगों के लिये भिन्न-२ स्वरूप में हैं और प्रत्येक नियम उस की इच्छानुसार काम करता है।

। तेरे दिल की बातें वह जानता रहता है और तेरे हराटे उम्मे पहिले ही से मालूम रहते हैं। भविष्य की बातें उस से छिपी नहीं हैं और भाग्य में लिखी हुई बातें उम्मे मालूम रहती हैं।

उसके सब काम विचित्र हैं, उसके मंत्र अचिन्त्य हैं। उस का ज्ञान कल्पनातीत है। इस लिये उस के ज्ञान का सत्कार करो और उस के सर्व श्रेष्ठ शासन को नम्रता के साथ सिर झुकाओ।

परमेश्वर दयालु और दानशील है। उम्मे दया और वात्सल्यभाव से इस संसारको उत्पन्न किया है। उसकी सुजनता उसके प्रत्येक काम में दिखलाई पडती है। वह सपत्ति का भंडार और मिट्टि का केन्द्र है।

सृष्टि मात्र उम्मेकी सुजनता प्रगट करती है। उस के मुख उसका गुणानुवाद गाते हैं। वह सृष्टि को सौन्दर्य से विभूषित करना है, अन्न देकर उसका पोषण करता है और पीढ़ीदर पीढ़ी तक आनन्द से उम्मे कायम रखता है।

। जब आँख उठा कर हम आकाश की ओर देखते हैं तब उसका तेज मालूम होता है, जब हम पृथ्वी की ओर देखते हैं पृथ्वी सुजनता से भरी दिखलाई पडती है। पर्वत और घाटिया उम्मेकी स्तुति करने हैं और नदी और जंगल उसकी प्रशंसा की प्रतिध्वनि करते हैं।

परन्तु ऐ मनुष्य ! तुझे उसने अपना एक मुख्य कृपापात्र बना रक्खा है और सब प्राणियों की अपेक्षा थोड़ा स्थान दिया है। उसने तुझे अपना पद कायम रखने के लिये बुद्धि, समाज की उन्नति करने के लिये वाणी, और उसकी पूर्णता को मनन करने के लिये विचार-शक्ति है।

उसने जीवन के नियम इतने अच्छे बनाये हैं और तेरी प्रकृति के अनुसार उसने ऐसे कर्तव्य निश्चित किये हैं कि उन नियमों के पालन करने से ही तुझे सच्चा सुख मिल सका है इसलिये अनन्यभक्ति के साथ उसके गुण गावो, जिससे तुम्हारा हृदय उसकी कृपणता से पसीजे और आँखों से आसुओं की धारा बहने लगे। अपनी वाणी से उसकी स्तुति करो और ऐसे २ उत्तम काम करो जिससे यह मालूम पड़े कि तुम उस के नियमों का पालन कर रहे हो।

ईश्वर न्यायी और सत्यप्रिय है। इसलिये ससार का न्याय वह सचाई और निष्पक्षपात के साथ करता है। जब उसने अपने नियम सद्बुद्देश्य और दया के साथ बनाये हैं तो उनके उल्लंघन करने वालों को क्या वह ठड नहीं देगा ?

अरे भाई यदि तुम्हें जल्दी दण्ड न मिले तो यह न सोचो कि ईश्वर का हाथ निर्बल हो गया है और न व्यर्थ की पोली २ आशा कर के अपने दिल को यह कह कर बहलाओ कि वह हमारे कामों को देख ही नहीं रहा है।

उस की दृष्टि प्रत्येक अन्त करण की बातों पर पड़ती है और वह उन्हें हमेशा याद रखता है। वह न तो मनुष्यों की ओर न उनकी पदवियों की ही कुछ परवाह करता है।

इस नश्वर पचभूत शरीर से जब आत्मा निकल बाहर होगी तो ऊँच और नीच, धनवान और निर्धन, बुद्धिमान और

मूर्ख अपने २ कर्म के अनुसार ईश्वर के सामने यथा योग्य फल पायेंगे । उसी समय दुर्जन कापेंगे और भयभीत होंगे किंतु सज्जन उसके न्याय से प्रसन्न होंगे ।

इसलिये सारे जीवन परमेश्वर से डरते रहो और जो मार्ग उसने तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया है उसी पर हो कर चलो । विवेक की बातों पर ध्यान दो; समय से अपनी इन्द्रिया को अपने घश में करो, न्याय को अपना पथ प्रदर्शक बनाओ, उदारता को अपने हृदय में स्थान दो, और धन्यवाद पूर्यक ईश्वर की भक्ति करो । ऐसा करने से तुम्हें इस लोक और परलोक दोनों में सुख मिलेगा ।

पाहिला खण्ड

सामान्यतः मनुष्य-प्राणी के विषय में

पाहिला प्रकरण

मानवी शरीर और उसकी वनावट

मनुष्य-प्राणी निर्बल और अज्ञान है, इस लिये उसे सदाव नम्र रहना चाहिये। वह जिमको ज्ञान कह कर पुकारता है और जिसके लिये वह घमण्ड करता है, सच्चा ज्ञान नहीं है। यदि उसे सच्चे ज्ञान के जानने की इच्छा है, यदि वह जानना चाहता है कि ईश्वरीय-शक्ति क्या है तो उसे अपने शरीर की वनावट का पहिले अवलोकन करना चाहिये।

मनुष्य की उत्पत्ति अद्भुत और भयजनक है इसलिये अपने उत्पन्न-कर्ता से भयभीत होता हुआ उसे उसकी प्रशंसा करनी चाहिये और उस पर दृढ़ विश्वास करके आनन्द पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहिये।

हमें ईश्वर ने अन्य प्राणियों की अपेक्षा श्रेष्ठ क्यों बनाया है? इस लिये कि हम उसके कामों को देख कर उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकें। ये मनुष्य प्राणी, भला बतला तो सही, उसकी और उसके कामों की प्रशंसा हमें करना उचित है अथवा नहीं?

मनुष्य प्राणियों ही में आन्तरिक चेतन्यता क्यों है?

वह उसे कहां से और क्यों कर मिली। विचार करना मास का धर्म नहीं है, अथवा तर्क करना कुछ हृदयों का काम नहीं। सिंह नहीं जानता कि फीटक मुझे खा जायेंगे और बैल को ज्ञात नहीं कि मैं बलिदान के लिये खिला पिला कर मोटा किया जा रहा हूँ।

अन्य प्राणियों की अपेक्षा तुम में एक नवीन शक्ति है। यह शक्ति इन्द्रियगोचर ज्ञान की अपेक्षा एक विशेष ज्ञान का परिचय तुम्हारे जड़ शरीर को करा देती है। आइये, विचारें ता सही कि वह कौन सी ऐसी शक्ति है।

उसके निकल जाने पर भी यह शरीर पूर्णवस्था में बना रहता है। इससे जान पड़ता है कि वह शरीर का कोई भाग नहीं है, किन्तु उससे अलग है। वह निराकार और सनातन है। वह कर्म करने में स्वतन्त्र है। इसलिये यह बात सिद्ध है कि वह अपने कर्म के लिये उत्तरदायी है।

गधा अपने दातों से घास-पात खाता है, किन्तु अन्न का उपयोग नहीं जानता, मगर की रोड की हड्डी सीधी होती है, परन्तु वह मनुष्य का तरह सीधा नहीं खड़ा हो सकता।

ईश्वर ने जिस प्रकार इन्हें बनाया है उसी प्रकार उसने मनुष्य को भी बनाया है, परन्तु वह सब से पीछे पैदा किया गया है। अन्य प्राणियों पर उसे श्रेष्ठत्व और स्वामित्व दिया गया है, और उसे वेदों का सच्चा ज्ञान भी करा दिया गया है।

इसलिये मनुष्य प्राणी ईश्वर की सृष्टि में एक अभिमान को चस्तु है। यह बीच में रह कर प्रकृति और पुरुष की एकता का अनुभव करता है। यह ईश्वर का एक अंश है। उसे अपना गौरव ध्यान में रखकर 'बुराई' की ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहिये।

दूसरा प्रकरण

इन्द्रियों का उपयोग

हमारा शरीर और मस्तिष्क अन्य जीवधारियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है ऐसी अपनी बड़ाई न हाको । घर के दीवारों की अपेक्षा घर का मालिक ही अधिक आदरणीय होता है ।

बीज बोने के पहिले ही जमीन तैयार कर लेनी चाहिये । घडे बनाने के पहिले ही कुम्हार को अपनी मट्टी तैयार कर लेनी चाहिये ।

जिस प्रकार ईश्वर समुद्र को हुक्म देता है कि तेरी लहरें इस ओर बहे दूसरी ओर नहीं, वे इतनी ऊंची हो, इससे अधिक नहीं, वे इतना शोर करे - इससे अधिक शोर न करे उसी तरह ये मनुष्य ! तू भी अपने आत्म बल द्वारा इस शरीर से उसी प्रकार काम ले जिसमें सग इन्द्रिया तेरे वश में रहें ।

यह शरीर पृथ्वी है, हड्डिया उसको सभाले रहने वाले, रामे हैं । जीवात्मा राजा है । इन्द्रिया प्रजा हैं । जिस प्रकार राजा को चाहिये कि वह अपनी प्रजा को राज विद्रोह करनेसे रोके उसी प्रकार मनुष्यका धर्म है कि वह प्रजा रूपी इन्द्रियों को अपने वश में रखे ।

जिस प्रकार समुद्र का पानी बादल द्वारा बरस कर नदियों में जाता है । और नदियों से वही पानी फिर लौट कर समुद्र में आजाता है, उसी प्रकार मनुष्य का चेतन्य उसके हृदय से निकल कर बाहर के अवयवों में जाता है और वहा से घूम घाम कर फिर अपने स्थान में लौट जाता है । इन दोनों का क्रम बराबर ऐसा ही जारी रहता है । और इस प्रकार दोनों परमेश्वर के नियम का पालन करते हैं ।

क्या तेरी नाक सुगन्ध लेने का द्वार नहीं है ? क्या तेरा मुह पेट के भीतर अच्छे = भोजन के पदार्थ भरने का द्वार नहीं है ? अग्रह्य है, परन्तु याद रख, बहुत देर के पश्चात् सुगन्ध से मन ऊपर उठता है, और भोजन के पदार्थ फीके मालूम होने लगते हैं । क्या तेरी आंखें तेरे शरीर की चौकसी करने वाले पहरे नहीं हैं ? तथापि कितने द्वार सत्य और असत्य के निर्णय करने में वे चूक जाती हैं ।

इसलिये मन को अपने वश में रखो, अपनी बुद्धि को अपने हित की ओर लगाने का अभ्यास करो । (नेत्रादि) उसके मन्त्री हमेशा आप से आप सत्य की ओर तगे रहेंगे ।

अहा ! तेरा हाथ क्या एक अद्भुत वस्तु नहीं है ? क्या उसका सा सारी सृष्टि में कोई है ? मालूम है, यह तुम्हें क्यों दिया गया ? वास्तव में भाई-बन्धुओं की सहायता करने के लिये ।

परमेश्वर ने सब जीवधारियों में तुम्हीं को लज्जायुक्त क्यों बनाया ? जब तुम्हें लज्जा मालूम होती है वह उसी समय चेहरे से टपकने लगती है । इसलिये कोई लज्जा-जनक कार्य न करो । भय और उद्वेग करके तुम अपने चेहरे की कान्ति को क्यों नष्ट कर रहे हो ? पाप कर्म करना छोड़ दो, फिर तो तुम स्वयं कहोगे कि भय करना मेरी प्रकृति के विरुद्ध और उद्वेग करना नामर्दी है ।

निद्रा में दिखलाई देने वाली आकृतियां मनुष्य प्राणियां मे ही घोसती हैं, इसलिये उनकी अवहेलना न करो वे ईश्वर-प्रेरित हैं ।

हे मनुष्य ! केवल तुम्हीं को घोलने की शक्ति दी गई है । अपने विशिष्ट अधिकारों के लिये आश्चर्य कर देने वाले की यथोचित प्रश्ना कर, और अपने लडपों को विवेकी और ईश्वरभक्तिपरायण बना ।

तीसरा प्रकरण

मनुष्य की आत्मा, उसकी उत्पत्ति और धर्म ।

यदि हम शरीर की ओर देखे तो मालूम होता है कि आरोग्यता, धन और सौन्दर्य ईश्वरीय देन हैं । इन सबों में आरोग्यता का स्थान सर्वश्रेष्ठ है । जो सम्बन्ध सत्य और आत्मा का है वही सम्बन्ध आरोग्यता और शरीर का है ।

एँ मनुष्य ! इस बात का ज्ञान कि, तेरे आत्मा है, अन्य सब ज्ञानों की अपेक्षा अधिक निश्चित, और सब सत्यों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है । इसलिये नम्र बनो, परमात्मा को धन्यवाद दो, किन्तु इसको पूर्ण रूप से जानने का प्रयत्न न करो, क्योंकि अतर्क्य होने के कारण उसका पूर्ण ज्ञान असम्भव है

विचारशक्ति, बुद्धि तर्क पद्धति और मन सकल्प, इन में न कोई भी आत्मा नहीं है । ये तो उसके काम हैं—मूलतत्त्व नहीं हैं ।

उसकी ही सहायता से उसकी तलाश करो उसके ही गुणों ने उसे पहिचानो । सिरके वालों और आकाशस्थ तारों की अपेक्षा उसके गुणों की संख्या अधिक है ।

अरब के लोगो की यह धारणा है कि एक आत्मा के खराड खराड कर के सब को घाट दिये गये हैं, और मिथ देश के लोगो का ख्याल है कि, प्रत्येक मनुष्य की बहुत सी आत्मायें हैं । इन दोनों में से कोई मान्य नहीं है । तुम्हारी धारणा यह होनी चाहिये कि, हृदय की तरह तुम्हारी आत्मा भी एक ही है ।

क्या सूरज गीली मिट्टी को कड़ी नहीं करता ? क्या वह मोम को पिघलाता नहीं ? जिस प्रकार सूरज एक साथ दो काम

कर सका है उसी प्रकार आत्मा भी दो विरुद्ध बातें एक साथ कर सकती है ।

जिस प्रकार बादल से घिर जाने पर भी चंद्रमा अपना धम नहीं छोड़ता, अर्थात् प्रकाश करता रहता है, उसी प्रकार मूर्ख के हृदय में भी आत्मा अपना धर्म नहीं छोड़ती-निर्दोष और पूर्ण रहती है ।

वह श्रमर है, म्थायी है, और सब प्राणियों में एक ही सी है । आरोग्यता से उसकी सुन्दरता बढ़ जाती है, और सतत अभ्यास से वह उत्साहान्वित होती है ।

वह तुम्हारे पीछे भी जीवित रहेगी, परन्तु ऐसा ख्याल न करो कि उनका जन्म तुम्हारे पहिले हुआ था, वह तेरे शरीरके साथ बनाई गई थी । उसकी उत्पत्ति तेरे मास के साथ हुई थी ।

हम सर्वगुणसम्पन्न हैं, इसलिये न्याय से, और हम दुर्गुणी हैं, इसलिये दया से वह मिलने वाली नहीं । न्याय और दया हम परही आश्रित हैं, और उनके उत्तरदायी हमी हैं ।

मृत्यु किये हुए कर्मों से बचालेगी, ऐसा ख्याल न करो और न यही समझो कि चरित्रभ्रष्ट होने पर हमारी जाच परताल न की जायगी । ईश्वर की सत्ता की मर्यादा नहीं है, उसकी लीला अपरम्पार है, उसको कुछ भी अशक्य नहीं है ।

गत कितनी गई, मुर्गा इस घात को जानता है । वाग देकर कहता है, उठो सवेरा हो गया । कुत्ता अपने मालिक के पैर की आहट पहिचानता है । पैर में घात हो जाने पर बकरा उस आराम करने वाली घनस्पति की ओर दौड़ जाता है। फिर भी यह सब जन्म मर जाते हैं तो इनकी आत्मा पंचतत्व में मिल जाती है, केवल मनुष्य की आत्मा जीवित रहती है ।

पक्षियों को इन्द्रिया 'हमारी इन्द्रियां से अधिक तीक्ष्ण हैं। इसलिये उनकी ईर्ष्या न करो। खूबी किसी वस्तु के रखने में नहीं किन्तु उसके उचित उपयोग करने में है।

यदि तेरे ज्ञान वाग्दुर्हिन्दे के कान की तरह होते, आंखें गिद्ध की तरह तीक्ष्ण होती, श्रोत्रेन्द्रिय कुत्ते की तरह होती स्वादेन्द्रिय चन्द्र की तरह होती अथवा तेरी कल्पनायें कलुषों के सङ्ग होती तो भी क्या, विना बुद्धिके तुम्हको इन सबमें कोई लाभ हुआ होता ? उपर्युक्त सभी प्राणी मरणशील ही हैं फिर भी क्या इनमें से किसी के विचार प्रकट करने की शक्ति है ? क्या तुमने उन्हें कभी कहते सुना है कि, हमने ऐसा किया।

जिसने हमको आत्मा दिया है उसी की यह प्रतिमा हैं। उसपर तुम पूर्ण विचार नहीं कर सकते। उसकी स्तुति करना तुम्हारी शक्ति के बाहर है। इसलिये सदा सर्वदा उसके घड-पन की याद रखो। कितना बड़ा बुद्धि-वेभव तुम्हारे सुपुर्ण किया गया है, इस बात को न भूलो। जिससे भलाई होती है उससे बुराई भी होती है। इसलिये उसे सन्मार्ग में लाने का प्रयत्न करो।

भीड़ में तुम उसे खो नहीं सकते हो और न हृदय-कपाट में ही उसे रोक रख सकें हो। काम करने ही में उसे आनन्द आता है, और इससे तुम उसे पराङ्मुख नहीं कर सकते।

आत्मा कभी खाली नहीं बैठती रहती। उसके प्रयत्न विश्व व्यापक है। उसकी चपलता दवाई नहीं जा सकती। पृथ्वी के सिरे में कोई वस्तु रख दीजिये, उसको वह प्राप्त कर लेगी। आसमान की चोटी में कोई वस्तु रख दीजिये, वहा भी उसकी दृष्टि पहुँच जायगी। प्रत्येक नई वस्तु की छान धीन करनेही में उसे आनन्द मिलता है। जिस प्रकार रेगिस्तान में मनुष्य पानी की

खोज में भटकता फिरता है, उसी प्रकार इस ससार में आत्मा ज्ञान की तलाश में भटकती फिरती है ।

आत्मा घड़ी चक्कल है, इसलिये उसकी चौकसी कगे वह अनियंत्रित है, इसलिये उसे अपने दाप में रक्खो, वह उपद्रवी है, इसलिये उसे अपने वश में किये ग्हो, वह पानी से भी पतली, मोम से भी कोमल और वायु से भी अधिक चक्कल है, तप भला बतलाओ तो सही कि क्या कोई वस्तु उसे बाध सकती है ।

पागल मनुष्य के हाथ में तलवार की नॉई विप्रेकहीन पुरुष में आत्मा समझनी चाहिये ।

सत्य ही आत्मा का उद्देश है । अनुभव और बुद्धि उम सत्य को ढूढने के साधन हैं ये साधन अनिश्चित और भ्रमजनक हैं । उनके द्वारा वह सत्य किस प्रकार प्राप्त कर सकती ?

बहुमत होना कुछ सत्य का प्रमाण नहीं है । क्योंकि जनता सामान्यतः अज्ञ दृष्टा करती है ।

आत्मा की परीक्षा, अपने उत्पन्न कर्ता का ज्ञान और उसकी आराधना ही वस्तुतः सच्चा ज्ञान मिलने के साधन हैं । इनसे रक्कड़ जानने के और क्या साधन हो सकते हैं ?

मूर्ख मनुष्य कहते हैं कि—जीवन अल्प है, किन्तु तुम ऐसा न कहो, क्योंकि अल्प जीवन के साथ चिन्तार्य भी तो अल्प ही रहती हैं ?

जीवन का निरुपयोगी भाग निकाल डाला जाय, तो क्या बचेगा ? बाल्यावस्था, बुढ़ापा सोने का समय, बेकार बैठे रहने का समय, और बीमारी के दिन यदि जीवन के सम्पूर्ण दिनों में से निकाल दिये जाय तो कितने योंडं दिन शेष रहजाते हैं ?

मनुष्य जीवन ईश्वरीय देन है । यदि वह अल्प है तो उससे सुख भाँ अधिक होगा । दीर्घ गर्हित जीवन से हम को क्या लाभ ? क्या अधिक दुष्कर्म करने के लिये अपना जीवन उड़वाना चाहते हो ? आ रही बात भलाई करने की । तो क्या वह जिसने तुम्हारा जीवन परिमित कर दिया है, उतने दिन कर्मों को देखकर सन्तुष्ट न होगा ।

ये शोक के पुतले मनुष्य, तू अधिक दिनों तक क्या जीवित रहना चाहता है ? केवल श्वास लेने के लिये, खाने पीने के लिये, और ससार का सुख भोगने के लिये ? यह तो, पहले ही न जाने कितने बार तू कर चुका है । बार बार वही वही करना क्या अरुचिकर और व्यर्थ नहीं है ?

क्या तू अपने गुणों और बुद्धि की वृद्धि करेगा ? परन्तु शोक ! न तो तुझे कुछ सीखना है और न तुझे कोई शिक्षक मिलता है ? तुझे जो अल्प जीवन दिया गया है जब तू—उसी का सदुपयोग नहीं करता तो दीर्घ जीवन के लिये फिर क्या अभिलाषा करता है ?

हम में विद्या का अभाव है, उसके लिये तू क्या पश्चात्ताप करता है ? उसका अन्न तो तेरे ही साथ स्मशान में होजायगा । इसलिये इस ससार में—ईमानदार बन कर रह, तभी तू चतुर कहलायगा ।

“ काब्रि और हिरनों की अवस्था १००-वर्ष की होती है, और हमारी आयु इतनी दीर्घ क्यों नहीं होती ? ” ऐसा ध्यान में भी न लाओ। छि छि तुम अपनी समता कौब्यों और हिरनों से करते हो। यदि उनसे तुलना करने बैठो तब भी उसमें विशेष गुण मिलेंगे, वे तुम्हारी तरह न तो भगडालू हैं और न शतग्री हैं, उलटे वे तुम्हें उपदेश करते हैं कि निष्कपट और सादगी के साथ जीवन व्यतीत करने से जुदापे में सुख होता है।

क्या तुम अपने जीवन को इस पशु पक्षियों से अधिक उपयोगी बना सकते हो ? यदि नहीं, तो अल्प जीवन तो तुम्हें मिलना ही चाहिये।

मनुष्य जानता है कि मं थोड़े दिन तक इस ससार में रहेंगा तब भी अत्याचार करने के लिये ससार को अपना गुलाम बनाकर छोड़ना है। यदि वहाँ वह अमर होता तो न मालूम कितना भीषण अत्याचार करता।

पे मनुष्य ! तुम्हें जीवन बहुत काफी मिला है। परन्तु नृ इसे न जानता हुआ सदैव दीर्घ जीवना के लिये भौंकता है। सच तो यह है कि, तुम्हें दीर्घ जीवन की कुछ भी आवश्यकता नही, क्योंकि नृ उसका दुरुपयोग कर रहा है। नृ उसे इस तरह ज्यर्थ गवाता है जैसे तुम्हें आवश्यकता से अधिक जीवन दिया गया हो। और फिर भी शिकायत करता है कि मेरा जीवन दीर्घ नहीं बनाया गया।

मनुष्य, सम्पत्ति का ठीक २ उपयोग करने से बनवान् होगा है। केवल धन की प्रचुरता से ही वह धनी नहीं कहा जा सकता। विज्ञान जन पहिले ही से समय पूर्वक रहते हैं। और आगे भी समय का ध्यान रखते हैं। परन्तु मूर्खों का हमेशा ही “ श्री गणेशाय नमः ” हुआ करता है।

“चलो प्रथम धनोपार्जन करलें और फिर इसका उपयोग कर लेंगे ” ऐसा विचार छोड़ दो । वह, जो वर्तमान समय का दुरुपयोग करता है, एक प्रकार से अपना सर्वस्व गवा रहा है । सैनिक के हृदय को घाण सहसा घेध देता है । उसे कुछ खबर नहीं कि यह घाण कहा से आया । उसी प्रकार मृत्यु मनुष्य को एकाएक आ धर दबोचती है जब उसे स्वप्न में भी यह स्याल नहीं होता कि मैं इस प्रकार कात का प्राप्त बन जाऊंगा ।

अब घतलाइये जीवन क्या है जिसकी लोगों को इतनी उत्कट इच्छा रहती है ? अथवा श्वासोच्छ्वास क्या वस्तु है जिसकी चाव जन साधारण इतना करते हैं ? उत्तर यही देना पड़ेगा कि यह जीवन भ्रमोत्पादक और आपत्ति पूर्ण है । इसके आदि में अज्ञान, मध्य में दुःख और अंत में शोक होता है ।

जिस प्रकार एक लहर दूसरी लहर को धक्का देती है और फिर दोनों पीछे से आई हुई तीसरी लहर में अंतर्भूत हो जाती है, उसी प्रकार जीवन में एक सकट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा ऐसे ही नये नये सकटों का आना जाना लगा रहता है प्रस्तुत बड़े सकट में पूर्व के छोटे २ सकट विलीन हो जाते हैं । यदि सब पृष्ठिये तो हमारे भय हीं हमारे वास्तविक सकट हैं और हम असंभव बातों के पीछे पडकर निराशाओं को मोल लेते हैं ।

मूर्ख मृत्यु को तो डरते हैं, और अमर होने की भी इच्छा करते हैं ।

जीवन का कौनसा भाग हम हमेशा अपने साथ ररगता चाहते हैं ? यदि कहिये जवानी, तो क्या जवानी व्यभिचार, और धृष्टता में व्यतीत करने के लिये माग रहे हो ? और

यदि कहो बुढ़ापा, तो क्या निर्वीर्य अवस्था ही तुम्ह अधिक पसन्द है ?

पेखा कहा जाता है कि, सफेद बालों का घडा सत्कार होता है। यह बात सच है, परन्तु सद्गुण यौवन का भी मान घडा सकता है, बिना सद्गुणों के बुढ़ापे का प्रभाव आत्मा की अपेक्षा शरीर पर ही अधिक पडता है।

कहते हैं कि, वृद्ध पुरुषों का आदर इसलिये होता है कि ये विश्व खलता का तिरस्कार करने हैं। परन्तु जब हम देखते हैं कि वे व्यसन और विषय का तिरस्कार स्वयं नहीं करते, किन्तु व्यसन और विषय स्वयं उनका ही तिरस्कार करते हैं, तब हमें यही कहना पडता है कि लोगों का उपर्युक्त कथन कुछ बहुत सत्य नहीं है।

अतएव यौवन काल में सद्गुणों को उपलब्ध करो तभी बुढ़ापे में भी सत्कार होगा।

दूसरा खण्ड

मानवी दोष और उनके परिणाम

पाहिला प्रकरण

दृथाभिमान

मनुष्य का मन चंचल है। उच्छ्रूलता, जहां चाहती है उसे खींच ले जाती है। निराशा उसे व्याकुल किये रहती है, और भय कहता है कि, मैं तुम्हे खाही डालूंगा। किन्तु इन सब की अपेक्षा मन पर अहकार की ही सत्ता अधिक है। इसलिये मानवी आपत्तियों को देखकर आंसू न बहाओ, बल्कि उनकी मूर्खता पर यदि हसो तो कोई हानि नहीं। अहकार पूर्ण मनुष्य का जीवन स्वप्न के समान होता है।

मनुष्यों में सब से अधिक प्रसिद्ध योद्धा भी यदि अहकार रखता है तो उसका अस्तित्व व्यर्थ है। जनता अस्थिर और कृतम्र है। इसलिये युद्धिमानों को इसकी विशेष परवाह न करनी चाहिये।

जो मनुष्य अपना वर्तमान काम बधा छोड़कर सोचने बैठता है कि भविष्य में जब हमें बड़ा पद मिलेगा तो हम क्या २ करेंगे, वह मनुष्य वर्तमान जीविका से भी हाथ धो बैठता है, क्योंकि दूसरे उसकी ताक लगाये रहते हैं, और अतः म उसे फिर धूल ही फाककर रहना पडता है। इसलिये अपने वर्तमान पद के काम ठीक ठीक करो। ऐसा करने से भविष्य के उच्च काम भी तुम बड़ी चौकसी से कर सकोगे।

अहङ्कार मनुष्य को अधा बना देता है। इसी के कारण अपने मन के भी विचार अच्छी तरह उसकी समझ में नहीं

आते ! अहंकार के कारण जब तुम अपने को नहीं देख सकते तब दूसरे तुम्हें अवश्य ही अच्छी तरह देखते रहते हैं ।

देखू का फूल देखने में सुन्दर होता है और निरूपयोगी होने पर भी उत्कृष्ट मालूम पड़ता है परन्तु महक कुछ भी नहीं होती । ऐसी ही स्थिति उस मनुष्य की होती है जो दिखलाता तो अपने को बहुत है, परन्तु सद्गुणों से हीन है ।

अहंकारी का हृदय देखने में तो शांत होता है, किन्तु दुःख के मारे भीतर ही भीतर पकता रहता है । उसकी चिन्ता में उसके सुखों से कहीं ज्यादा है ।

उसकी व्यग्रता दीर्घ होती है, वह श्मशान में भी नष्ट नहीं होती । वह अपनी पहुँच से बाहर अपने विचारों को ले जाता है । वह चाहता है कि मृत्यु के पश्चात् मेरी प्रशंसा हो, परन्तु जिन लोगों से इस बात की उसे आशा होती है वे ही उसे धोखा देते हैं ।

जिस प्रकार विवाह करके होने साध न रखना असंभव है उसी प्रकार मनुष्य के लिये यह आशा करना बुरा है कि मृत्यु के पश्चात् लोग मेरी प्रशंसा करें, और उससे मुझे सुख हो ।

सारे जीवन अपना कर्तव्य करते रहो । लोग यदि उसके विषय में कुछ भला बुरा कहें तो उस पर ध्यान न दो । तुम्हारी योग्यता के अनुसार तुम्हारी जो प्रशंसा हो उसी में सतोष पाओ । उसी के सुनने में तुम्हारे वशजों को आनन्द मिलेगा ।

तितली को जिस प्रकार अपना रंग नहीं दिखलाई पड़ता अथवा चमेली की सुवास स्वयं चमेली को नहीं मालूम होती, उसी प्रकार डोंग हाकने वाले पुरुष को अपने गुण दृष्टिगोचर नहीं होते । वह चाहता है दूसरे उनको देखा करें ।

वह कहता है कि, मेरे इस सोने चादी और उत्तमोत्तम वस्तुओं से क्या लाभ, यदि लोगो को यह न मालूम हो और

चे उनकी प्रशंसा न करें। किन्तु याद रखना चाहिये कि यदि सचमुच इसकी यह इच्छा है कि लोग उसके विपुल धन को देखें, और उसकी प्रशंसा करें तो उसे चाहिये कि भूखों को अन्न और नगों को घस दे।

निरर्थक शब्दों में दूसरों की वृथा खुशामद क्यों करते हो? तुम जानते हो कि जब कोई तुम्हारे सामने 'हा जी हा जी' करता है, तब तुम उसकी ओर कितना ध्यान देते हो। खुशामदी मनुष्य जान बूझ कर तुम से झूठ धोलाता है, और वह भी जानता है कि तुम उसको धन्यवाद दोगे परन्तु तुम सदैव उससे सत्य और सरल भाषण करो, इनसे वह भी पैसे ही करेगा।

वृथाभिमानि पुरुष अपने ही विषय की वार्तालाप करने में प्रसन्न होता है, परन्तु वह नहीं समझता कि, दूसरे उसे सुनना पसंद नहीं करते।

यदि उसने कोई अच्छा काम किया, अथवा उसके पास कोई उत्तम वस्तु हुई, तो वह घड़ी खुशी के साथ लोगों से कहता फिरता है। वह चाहता है दूसरे उसका गुण गाते करें, किन्तु उसकी आशा निराशा के रूप में परिणत हो जाती है। लोग कहते तो हैं कि अमुक मनुष्य ने अमुक काम किया, अमुक मनुष्य में अमुक गुण हैं, परन्तु पीछे से यह भी कहने लगते हैं कि देखो तो वह मनुष्य कितना बमर्दी है।

मनुष्य एक दफे में कई काम नहीं कर सकता। जो मनुष्य अपना ध्यान घाटरी, सौन्दर्य पर लगाता है, आन्तरिक मूल तत्व को खो बैठता है। अप्राप्य प्रलोभनों के पीछे लगा रहता है, और जिससे उसका गौरव होगा जिससे उसको मान मिलेगा उसकी कुछ परवाह नहीं करता।

दूसरा प्रकरण

चचलता

ऐ मनुष्य ! प्रकृति तुझे सदैव चचल बनाने का प्रयत्न करती है, इसलिये उससे हमेशा सावधान रह ।

तू मा के गर्भ से ही चचल और अस्थिर है, पिता की चचलता भी तुझ में उतर आई है, ऐसी दशा में तू निश्चल और स्थिर किस प्रकार बन सकता है ?

जिसने तेरा शरीर बनाया, उसने तुझे कमजोरी भी दी । और जिम्मे तुझे आत्मा दी उसने तुझे दृढता का हथियार भी दिया । उस हथियार का उपयोग कर, उसका उपयोग करने से बुद्धिमान बनेगा, और बुद्धिमान होने से तू सुखी होगा ।

जो मनुष्य कोई एक श्राध अच्छा काम करता है, उसे बहुत समझ बूझ कर अपनी उड़ाई मारना चाहिये । क्योंकि वह उस काम को अपनी इच्छा से नहीं कर पाता है । वह काम या तो बाहरी प्रोत्साहन से अथवा घटनाचक्र के फेर फार में पडकर, बिना किसी निश्चय के, आप से आप, हो जाया करता है इसलिये काम का श्रेय घटनाचक्र और प्रोत्साहन को ही मिलना चाहिये ।

मनुष्य-स्वभाव की दो कमजोरियाँ हैं-चित्त की व्यग्रता और अस्थिरता । इसलिये किसी काम को प्रारम्भ करते समय इन दोनों कमजोरियों से होशियार रहो ।

चचलता के साथ काम करना एक बहुत ही निन्दनीय बात है । इस चचलता को हम उसी समय बगीभूत कर सकते हैं जब मन की दृढता का अवलम्ब लें ।

चचलचित्त मनुष्य जानता है कि मैं चचल हूँ, परन्तु

वह यह नहीं जानता कि मैं ऐसा क्यों हूँ। वह देखता है कि मैं भ्रष्ट हो रहा हूँ परन्तु भ्रष्ट होने का कारण उसे नहीं सूझ पड़ता। सत्य घातों में चंचलता करना छोड़ दो, लोग तुम्हारा विश्वास करने लगेंगे।

काम करने के लिये कुछ नियम बनालो और देखो कि वे ठीक हैं, अथवा नहीं। यदि ठीक जान पड़े तो स्थिर चित्त होकर उन्हीं के अनुसार काम करना प्रारम्भ कर दो। इस प्रकार मनोविकार तुम्हें तंग नहीं करेंगे, चित्त की दृढता सद्गुणों को स्थिर करके कठिनाइयों को दूर करेगी। और चिन्ता तथा निराशा को तुम्हारे पास तक आने का साहस नहीं होगा।

किसी मनुष्य की बुराई पर विश्वास न करो जब तक तुम उसे न देखलो। और बुराई यदि सचमुच देखने में आवे तो उसे भूल जाओ।

जिससे शत्रुता हो चुकी उससे फिर मित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य अपने दोष सुधारने का प्रयत्न नहीं करता।

जिसने अपने जीवन के कुछ नियम नहीं बनाये उसके काम ठीक किस प्रकार हो सकते हैं? जो विचार शक्ति से काम नहीं लेता उसके काम भी ठीक नहीं उतरते।

चंचल पुरुष का चित्त शांत नहीं रहता। वह उन लोगों की शांति को भी भंग करता है जिनके साथ वह उठता बैठता है। उसका जीवन बेढगा होता है। उसके काम बेतुके होते हैं। और उसका चित्त हमेशा वायु की तरह रख धड़ला करता है।

आज तुम्हें वह प्यार करता है और कल ही घृणा कर सकता है। क्यों? उसे स्वयं नहीं मालूम कि मने पहिले क्या प्यार किया, और अब क्यों घृणा करता है।

आज तुम्हारे साथ अत्याचार करता है, फल वह तुम्हारे नोकर से भी अधिक नम्र हो सकता है। क्यों ? यस इसी लिये कि अधिकार के बिना जो आज उद्धतस्वभाव है वह अधीनता के बिना फल दाय्य भी बन सकता है।

आज जो मनुष्य मूढ अर्चाला है, फल समव है वह पेट भर भोजन भी न करे। जो नियमित नहीं है, उसकी यदि ऐसी दशा हो, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

कोई नहीं कह सकता कि गिरगिट का रंग काला है, लाल है, अथवा पीला है, यस इसी प्रकार चंचल चित्त पुरुषों के चित्त का पता लगाना भी बड़ा फठिन है।

ऐस मनुष्या का जीवन स्वप्न के सदृश नहीं तो और क्या है ? प्रातः प्रसन्न मुख उठता है, दोपहर में मलिन घदन हो जाता है। अभी ईश्वर तुल्य बना है, फिर कीड़े मकोटो की तरह क्षुद्र बन जाता है। घटी हँसता है, घडी रोता है। घटी काम करने लगता है और घडी छोड़ देता है।

ऐसी दशा में सुख-दुःख, यश-अपयश, दर्प-विपाद, सब उसके लिये बराबर हैं। इसमें से कोई चिरकाल तक उसके पास नहीं टिकते।

चंचल मनुष्य का सुख बालू की नीवें पर घने हुए राज प्रासाद की नाई है। चंचलता रूपी वायुके झकोरे से उसकी जड़ हिलने लगती है। फिर वह गिर पडता है, और मूढ़ लोग आश्चर्य करने लगते हैं।

परन्तु दृढ़ मनुष्य जीवन के नियम बना कर उन्हीं के अनुसार चलता है। किसी आपत्ति के आजाने पर अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। उसकी गति गभीर, अचक्र और अस्खलित होती है। और उसके अंत कारण में शांति का निवास रहता है।

विघ्न आते हैं, परन्तु वह उनकी परवाह नहीं करता। दैविक और मानुषिक शक्तियाँ उसे रोकती हैं, परन्तु वह आगेही को पैर रखता जाता है।

पहाड़ उसका कुछ नहीं विगाड़ सकता, और समुद्र उसकी चरणस्पर्श से सूख जाता है। सिंह उसके सामने आकर लोट रहता है, और वन के अन्य पशु उसे देखकर भाग जाते हैं।

वह भयपूर्ण स्थानों से होकर गुजरता है, और मृत्यु को अपने पास नहीं फटकने देता।

तूफान उसके कंधों से टकर लगाना चाहता है, किन्तु छूने का साहस नहीं होता। सिर के ऊपर बादल गरज रहा है, परन्तु उसे क्या ? बिजली कड़कती है, परन्तु उसे भयभीत नहीं कर सकती, प्रत्युत उसका तेज बढ़ाती है। ऐसा दृढ़ निश्चयी मनुष्य ससार के दूरस्थ प्रदेशों से भी आकर अपना प्रभाव जमाता है। सुख उसके आगे आगे नाचता चलता है। शान्ति देवी का मन्दिर उसे दूर ही से दृष्टिगोचर होने लगता है।

वह दौड़ कर साहस के साथ उसमें प्रवेश करता है, जहाँ मदैव उसका निवास रहता है।

इसलिये ये मनुष्य ! अपने दिल को उसी में लगा जो न्याय सगत है, और समझ रख कि, निर्विकारता ही मनुष्य का श्रेष्ठ पेशचर्य्य है।

तीसरा प्रकरण

दुर्बलता

मनुष्य प्राणी वृथाभिमानि और अस्थिर होने के कारण स्वाभाविक ही दुर्बल होता है, क्योंकि अस्थिरता और विनाश में बड़ा घना सम्बन्ध है। दुर्बला के बिना वृथाभिमान नहीं आ सकता। इसलिये यदि तू एक से होने वाले भय को छोड़ दे, तो दूसरे से होनेवाली हानियो से बच सकता है।

जहा तू अपने को बड़ा सामर्थ्यवान समझता है, जहा तू अपने को बड़ा प्रभावशाली दिखलाता है, वही तू विशेष कमजोर है, यहा तक कि जो साधन तेरे पास ह, अथवा जिन जिन शक्तियों वानो का तू उपयोग करता है, उनमें भी तू कमजोर है।

क्या तेरी इच्छायें क्षणभंगुर नहीं हैं? क्या तुझे मालूम है कि तू किस वात की रक्षा कर रहा है? इच्छित वस्तु मिल जाता है, तब भी तुझे सतोष नहीं होता। इस वात को जग तू चाहे देरा ले।

वर्तमान वस्तुओं में तुझे आनन्द क्यों नहीं मिलता? भावी वस्तुएँ तुझे क्यों प्रिय मालूम होती हैं? इसका कारण यह है कि वर्तमान वस्तुओं के आनन्द से तू ऊन जाता है, और भावी वस्तुओं की पुराइयो से तू तिलकुल अनभिज्ञ है। इसलिये समझ रख कि सच्चा आनन्द सतोष ही में है।

यदि बहुत सी वस्तुएँ परमात्मा रूप्य तेरे सामने रख दे और तुझ से फहे कि जो तेरा जी चाहे, ले ले। तो भी क्या सतोष तेरे साथ रहेगा? उस हालत में भी क्या सुख तेरे सामने हाथ जोड़े खडा रहेगा?

अफसोस; तेरी कमजोरी विघ्न डालती है और तेरी दुर्बलता यात्रक होती है। भिधा २ वस्तुओं में तुझे मौज मिलता

हे, परन्तु जिस वस्तु से चिरस्थायी सुख मिले वही वस्तु चिरस्थायी प्रेम के योग्य है ।

सुख जब तक तेरे पास है, तब तक तू उससे घृणा करता है और जत्र चला जाता है तब उसके लिये पश्चात्ताप करता है। उसके बाद जो दूसरा सुख आता है उसमें भी तो तुझे नहा आनन्द मिलता । उसके लिये भी तो तू अनखाया करता है। कौनसी बात है जिसमें तू गलती न करता हो ?

वस्तुओं की इच्छा करने और उपलब्ध होने पर उनको उपयोग करने में मनुष्य की दुर्बलता विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती है। जो वस्तु शुद्ध और मधुर होती है वह हमें कड़ई मालूम होती है। हमारे सुख से दुःख और आनन्द से शोक उत्पन्न होता है ।

इसलिये अपने सुखत्वाद परिमित रखो, तभी वे तुम्हारे साथ रहेंगे, और विवेक के साथ हर्ष मनाओ तभी तुम दुःख से बचोगे ।

किसी प्रेमिका से प्रेम लगाने में पहिले आहें भरनी पडती है और पीछे भी दुःख तथा निराशा होती है । अर्थात् जिस वस्तु के प्राप्त करने के लिये तू मरता है वह तुझे इतनी अधिक मिल जाती है कि उससे जान छुडाना तुझे कठिन हो जाता है ।

हमारी प्रशंसा में यदि आदर होगा और प्रीति में यदि मित्रता होगी तो अन्त में इतना सतोष होगा कि उसके सामने बड़ा से बड़ा आनन्द कोई चीज नहीं । इतनी शक्ति मिलेगी कि उसके सामने बड़े भारी हर्ष का भी कोई मूल्य न होगा ।

ईश्वर ने भलाई दी है तो उस में उतनी ही मिली हुई बुराई भी दी है, परन्तु साथ ही साथ बुराई निकाल कर फेंक देने का साधन भी दिया है । जिस प्रकार सुख में दुःख मिश्रित है उसी प्रकार दुःख भी सुख से खाली नहीं है । -सुख और

दुःख एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक दूसरे से मिले हुए हैं। उसको सुख ही सुख बनाना अथवा दुःख ही दुःख बनाना हम पर निर्भर है। उदासीनता से कभी २ आनन्द मिलना है, और हर्ष के अतिरेक में आसू यहने लगते हैं। सब से अच्छी वस्तु भी मूर्ख के हाथ में उसके नाश का कारण बन सकती है। और बुद्धिमान घुरी से घुरी वस्तु से भी अपने लाभ की बातें हूँ ह ले सका है।

मनुष्य प्राणी स्वभाव ही से इतना कमजोर है कि केवल अच्छे श्रमण केवल घुरे होने की शक्ति उसमें नहीं है। इसलिये उसे चाहिये कि घुराइयो की ओर से मन हटा कर जो कुछ अच्छाई उसके हृदय में वर्तमान है उसी में सतोष करे।

मनुष्य की स्थिति उसकी योग्यता के अनुसार बनाई गई है। इस लिये अप्राप्य वस्तुओं के प्राप्त करने की इच्छा करो, और न इस बात के लिये शोक करो कि सब वस्तुएँ हमें क्या नहीं मिल जातीं।

क्या तू चाहता है कि हमें धनियों की उदारता और गरीबों का सन्तोष एक ही साथ मिल जाय ? यह उसी प्रकार असम्भव है जिस प्रकार सौभाग्यवती स्त्री में विधवा के गुण।

यदि तेरे पिता के प्राण सकट में पड़े हों तो तू क्या न्याय दृष्टि से उनको मरवा डारोगा, अथवा कर्तव्य बुद्धि से उनकी रक्षा करेगा। यदि तेरा भाई सूली पर लटकाया जा रहा हो तो क्या तू उसे बचावेगा नहीं, और उसकी मृत्यु को अपनी मृत्यु नहीं समझेगा।

सत्य एक ही है। अपनी शकाओं को तुने सत्य ही उत्पन्न किया है। जिसने तुम्हें गुण दिये उसने उसके गौरव का ज्ञान भी तुम्हें दिया। जैसा तेरी आत्मा बहे, वैसे कर परिणाम अच्छा होगा।

चौथा प्रकरण

ज्ञान की अपूर्णता

यदि कोई वस्तु सुन्दर है, यदि कोई वस्तु स्पृहणीय है यदि कोई वस्तु मनुष्य के लिये सुलभ है जिससे उसकी प्रशंसा हो तो वह ज्ञान है। ऐसा होते हुये भी किसने उसे पूर्ण रूपसे उपार्जित किया है।

राजनीतिज्ञ कहते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं राजा कहता है, वाह हम बड़े ज्ञानी हैं, परन्तु प्रजा दोनो में से भला किस को ज्ञानी समझती है ?

मनुष्य के लिये दुराचार की कोई आवश्यकता नहीं है। और न दुर्गुणो को सहन करने की जरूरत है। परन्तु कुछ ध्यान भी है कि नियमों की अवहेतना हमसे कितने पाप, कर्म करा डालती है और सामाजिक नियमों के पालन न करने के कारण हम से कितने पाप हो जाते हैं।

ऐं शासक ! जरा तू भी ख्याल में रखे रह कि तेरे द्वारा किया हुआ एक पाप दस आदमियों को दंड से बचाने की अपेक्षा भी घुरा हो सकता है।

जब तेरे घराने वालों की सख्या बढ़ जाती है अथवा जब तेरे बहुत से बच्चे हो जाते हैं तो क्या तू, उन्हें निरपराधी गरीब गुराओं को सताने के लिये नहीं भेजता और क्या वे लोग उनके हाथ से नहीं मारे जाते जिन्होंने उनका कुछ भी नहीं बिगाडा है ?

यदि तेरा मनोरथ हजारों मनुष्यों के प्राण लेने से प्राप्त होता हो तो तू ऐसा मत कर। तुझे याद रखना चाहिये कि

जिस परमेश्वर ने तुझे बनाया है उसीने इन्हें भी बनाया है और इनकी जान उतनी ही प्यारी है जितनी कि तेरी ।

क्या तू यह समझता है कि बिना कठोरता किये न्याय नहीं हो सकता ? यदि सचमुच येही तेरे विचार हैं तो तू अपनी ही फजीहत कर रहा है !

तू जो दम दिलासा देकर किसी अभियुक्त से पूछता है कि तू ने क्या अपराध किया, और उससे अपना अपराध स्वीकार कराना चाहता है तो क्या ऐसा करके तू स्वयं उसका अपराधी नहीं बनता है ?

जब तू शका मात्र से किसी को दूढ़ देने चाहता है तो क्या कभी तू ख्याल करता है कि सम्भव है अभियुक्त पर भँटा अपराध लगाया गया हो, और वह त्रिलकुल बेगुनाह हो ?

इस प्रकार के दूढ़ से क्या तेरी इच्छा की पूर्ति होती है ? अभियुक्त जब अपना अपराध कगूल कर लेता है तो क्या तेरी आत्मा को सतोष होता है ? जब तू उसे घुडकी देता है तो, सम्भव है, वह डर कर, तुझे प्रसन्न करनेके लिये, भूँड मूठअपराध स्वीकार करले जिसको उसने किया नहीं । कैसे अफसोस की रात है । कि तू सच्चा न हाल नहीं जानता, और अपराधी को मरवा डालता है ।

ये सच्चाई से अनभिज्ञ अल्पज्ञानी मनुष्य ! समझ रख, कि जब तेरा परम पिता तुझसे इसका हिसाब मागेगा तो तू यह कह कर पछतायेगा कि हा ! मैंने क्या किया जिन लोग को मारा वे तो निरपराधी थे ।

न्याय के पालन करने में जब मनुष्य प्राणी असमर्थ है तो उसे सत्य का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है ? सत्य के

तक उसकी पहुँच नहीं हो सकती। जिस प्रकार सूरज की रोशनी से उल्लू की आँखें चकाचोंध होने लगती हैं उसी प्रकार सत्य की क्रांति से तुम्हारी आँखें चकाचोंध होने लगेंगी। यदि तू सत्य के पास पहुँचना चाहता है तो पहिले उसके चरणों में अपना सिर नम्रतापूर्वक झुका। यदि तू सत्य का ज्ञान उपलब्ध करना चाहता है तो पहिले यह समझ कि तुझ में कितना अज्ञान भरा है।

सत्य का मूल्य मोती से भी अधिक है। इसलिये बड़ी सावधानी के साथ उसकी खोज करो। नीलम, माणिक और हीरे यह सब उसके पैर की धूल हैं इसलिये बड़े पुरुषार्थ के साथ तलाश करो।

उद्योग करना ही सत्य की प्राप्ति का मार्ग है। एकाग्रता उसके मंदिर का मार्ग दिखलाने वाली दासी है। परन्तु मार्ग में थक कर बैठ न जाओ। जब तुम उसके पास पहुँच जाओगे तब तुम्हारे सब दुःख, सुख रूप में परिवर्तित हो जायेंगे।

“सत्य किस काम का ? सत्य से दगे बखेडे, उठ खडे होते हैं। रुपए का व्यवहार बहुत अच्छा है, देखो इससे अनेकों मिन बनते हैं। मैं तो इसी का आश्रय लूँगा”-ऐसा सुहसे न निकालो, क्योंकि सत्य के द्वारा नने हुए शत्रु चाप लूँगी (रुपए व्यवहार) द्वारा बनाये हुए मित्रों से बढ़कर है।

मनुष्य स्वभाव ही से सत्य की इच्छा करता है, परन्तु जब वह उसके सामने आता है तब उसकी कदर नहीं करता। और जब वह जबरदस्ती से मनुष्य के पास आता है तब वह क्रोध करने लगता है। इसमें सत्य का कोई दोष नहीं है क्योंकि वह सर्वप्रिय है। परन्तु दोष है मनुष्य की दुर्बलता का। वह उसके तेज को महन नहीं कर सकता। अब भला तुम्हीं बतलाओ कि मनुष्यप्राणी कितना अपूर्ण है।

यदि तू अपनी अपूर्णता को अधिक जानना चाहता है तो इशरोपासना के समय अपने दिल से पूछ कि धर्म किस लिये बनाया गया। उत्तर मिलेगा कि तेरी कमजोरी का स्मरण दिलाने के लिये, और तुझे यह बतलाने के लिये कि भलाई की आशा केवल परमात्मा से करनी चाहिये।

धर्म सिखलाता है कि हम खाक से पैदा हुए हैं और खाक ही में मिल जायगे। ऐसा होते हुए भी यदि शरीर के लिये पश्चात्ताप करें तो यह सिखाय हमारी कमजोरी के भला और क्या है ?

जब दूसरे तुमसे सौगंध खिलाते हैं, अथवा तुम स्वयं दूसरों को धोखा न देने के लिये सौगंध खाते हो, तो क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारे चेहरे पर एक प्रकार की लज्जा छा जाती है। इसलिये न्यायी बनना सीखो तो पश्चात्ताप न करना पड़गा और ईमानदारी के साथ रहो तो सौगंध खाने की आवश्यकता न पड़ेगी।

जो अपने दोष चुपचाप सुन लेना है वह दूसरों को घड़े जोरों के साथ भला बुरा कह सकता है। यदि तुम पर कोई सबेह करे तो स्पष्ट रूप से उत्तर दो। जो अपराधी नहीं, उसको भय कैसा ?

जो हृदय का कोमल है, वह प्रार्थना करने पर अपने अद्भुत क्रम कार्य से मुह मोड़ सकता है, परन्तु जो घमडी है, वह प्रार्थना से और शेर हो जाता है। जब तुम्हें अपनी अज्ञानता मालूम हो जायगी, तभी तू दूसरा की बातों को ध्यान से सुनेगा भी।

यदि न्यायी बनने की सचमुच तेरी इच्छा है तो मनो रिकार छोड़कर दूसरों की बातों को सुन।

पांचवां प्रकरण

दुःख

भलाई करने में मनुष्य कमजोर और अपूर्ण है। सुख में दुर्बल और अस्थिर बनता है, दुःख में ही केवल दृढ़ और अचल होता है।

दुःख मानवी शरीर का एक धर्म है। यह निसर्ग देव का एक विशेष अधिकार है। वह मनुष्य के हृदय में वास करता है, और उसके मनोविकार ही से उसकी उत्पत्ति होती है।

जिसने तुझे मनोविकार दिया उसने तुझे उनको बशी-भूत करने की शक्ति भी दी, उसका उपयोग करने ही से तू उन्हें दबा सकेगा।

तेरी उत्पत्ति क्या लज्जास्पद नहीं है? तब फिर तेरा विनाश क्या श्रेयस्कर नहीं? देखो, मनुष्य विनाश करने वाले एधियारों को सोने और रत्नों से अलंकृत करके अपने शरीर पर धारण करते हैं।

जो अनेको बच्चे पैदा करता है लोग उसका नाम धरते हैं, और जो सेकड़ों की गरदन लड़ाई में काटता है लोग उसका सत्कार करते हैं। परन्तु ये सब ढकोसले हैं। रीति रिवाज सत्य का स्वभाव नहीं बदल सकते, और न एक मनुष्य की राय से न्याय का नाश हो सकता है। जिसको यश मिलना चाहिये उसको अपयश और जिसको अपयश मिलना चाहिये उसे यश मिलता है।

मनुष्य के उत्पन्न होने का तो एक ही मार्ग है, के नष्ट होने के अनेको मार्ग हैं। जो दूसरों को जन्म उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता, और न उनकी

वेता है, परन्तु जो दूसरो का ग्न करता है उसका नाम होता है, और उसे जागीर मिलती है ।

तथापि यह समझ रखना चाहिये कि जिसके बहुत से बच्चे हैं, आनन्द उसी को है और जिसने दूसरो की जान ली उने कुछ भी सुख नहीं ।

मनुष्य को काफी दुःख दिया गया है, परन्तु वह शोक करके उसकी मात्रा और अधिक बढ़ाता है । जितने सकट मनुष्य को मिलते हैं उनमें शोक सत्रसे निकष्ट है । इसका न मालूम कितना बड़ा भाग मनुष्य को जन्म ही स दिया गया है—अब उसे अधिक बढ़ाने का प्रयत्न क्यों करना चाहिये ।

दुःख करना मनुष्य का स्वभाव है । और वह तुम्हें हमेशा घेरे रहता है । सुख एक बाहिरी महिमान है, जिसका आग मन कभी २ दुःखा करता है । बुद्धि का उचित उपयोग करने से दुःख दूर होगा, और, दूरदर्शिता के साथ काम लेने से सुख चिरकाल पर्यन्त ठहरेगा ।

तेरे शरीर के प्रत्येक अंग में दुःख होने की संभावना है परन्तु आनन्द मिलने के मार्ग बहुत ही थोड़े और संकुचित ह । आनन्द एक एक करके आते ह, परन्तु दुःख एक ही समय में सेकड़ो आ सकते ह ।

जिस प्रकार तिनका जलते ही भस्म हो जाता है, उसी प्रकार सुख आते ही एक दम अदृश्य हो जाता है, किसी ने जाना और किसी ने न जाना । दुःख बाग्यार आता है । दुःख म्वय आता है, परन्तु सुख के लिये कोशिश करती पडती है ।

निरोगी मनुष्यों की और लोगों की दृष्टि कम पडती है । परन्तु किंचित् रोग से भी पीडित रोगी को ये बड़े व्यान में

देखते हैं, इसी प्रकार उच्च से उच्च कोटि के आनन्द का प्रभाव हम पर बहुत कम पड़ता है किन्तु थोड़े से थोड़े दुःख का श्रवण आवश्यकता से अधिक होता है।

विचार करना ही मनुष्य मात्र का काम है हम कैसे हैं इस बात का ज्ञान उपलब्ध करना उसका पहिला कर्तव्य है। परन्तु सुख में ऐसा कौन ख्याल करता है? फिर यदि हमें दुःख मिले भी तो आश्चर्य की क्या बात है?

मनुष्य भावी सकट का विचार करता है। उसके निकल जाने पर उसकी उसे याद रहती है। परन्तु वह नहीं देखता कि, सकट की अपेक्षा केवल उसके विचार ही से अधिक दुःख होता है। यदि वह दुःख उपस्थित होने पर उसे एक दम भूल जावे तो फिर उसे दुःख की समवेदना सहन न करनी पड़े।

जो पिना कारण रोता है वह बड़ी भूल करता है। वह इसलिये रोता है कि रोना उसे बहुत प्रिय है।

जत्र तत्र तोर नुस नहीं जाता तत्र तक वारहसिपा नहीं रोता, जब तक शिकागी कुत्ते हरिन को चारो ओर से घेर नहीं लेते तत्र तक उसकी आखो से एक बूद भी आंसू नहीं गिरता। एक मनुष्य ही ऐसा है जो मृत्यु आने के पूर्व ही उसके भय मात्र से घबड़ा कर रोने लगता है।

अपने कृत्यों का हिसाब देने के लिये हमेशा तैयार रहो और समझ रखो कि चिन्ता और भय रहित मृत्यु सब से बढ़िया मृत्यु है।

छठवा प्रकरण :

निर्णय

ईश्वर ने मनुष्य को दो बहुत ही बड़ी शक्तियाँ दे रखीं हैं—
(१) विवेक शक्ति और (२) इच्छा शक्ति। वस्तुतः सुखी वह
है जो इनका दुरुपयोग नहीं करता।

जिस प्रकार पर्वत पर का भरना जिन २ वस्तुओं को
अपने साथ लेकर चलता है उन २ वस्तुओं को चूरचूर
कर डालता है उसी प्रकार जनापवाद से उस मनुष्य की बुद्धि
चूर चूर हो जाती है जो उसकी बुनियाद जाने बिना उस पर
सहसा विश्वास कर बैठता है।

खरदार ! खरदार ! जिसको तुम सत्य समझते हो,
ऐसा न हो कि वह कहीं असत्य निकल जाय, और जिस पर
तुम अधिष्ठा विश्वास करते हो वह कहीं भूटा न सिद्ध हो।
टूट और स्थिर बनो, करने और न करने का निश्चय तुम स्वयं
करो, ताकि उसका उत्तरदायित्व केवल तुम्हीं पर रहे।

ईर्द गिर्द की परिस्थितियों को जाने बिना केवल कार्य से
ही उसका परिणाम न निकाल लो। मनुष्यप्राणी घटना चक्र
के बाहर नहीं है।

चूँकि दूसरों के विचार हमारे विचारों से नहीं मिलते,
इसलिये उनकी अपहेलना न करो। संभव है, हम दोनों
गलती कर रहे हों।

जब तुम किसी मनुष्य की प्रशंसा उसकी उपाधियों के
कारण कर रहे हो, और उन उपाधियों से वञ्चित दूसरों को
तिरस्कार करते हो, उस समय तुम भूल करते हो। नकेल से

ही ऊट की परीक्षा भला कहीं होती है उसकी परीक्षा के लिये सब श्रमों को देखना पड़ेगा ।

यह न समझो कि शत्रु के प्राण लेने से बदला मिल जाता है । मार कर तुम तो उसे शान्ति दे रहे हो और बदला लेने के सब अवसरों को अपने ही हाथों खो रहे हो । यदि कोई तुमसे आकर कहे कि तुम्हारी माता व्यभिचारिणी है अथवा तुम्हारी स्त्री किसी दूसरे से प्रेम करती है तो क्या तुम्हें दुःख न होगा ? अवश्य होगा । किन्तु यदि इसक लिये तुम्हारा कोई तिरस्कार करे तो एक प्रकार से वह अपने को तिरस्कृत कर रहा है । भला कहीं एक मनुष्य दूसरों के दुर्गुणों का उत्तरदाता हो सकता है ?

न तो अपने हीरे की बेकदरी करो और न दूसरों के हीरे की विशेष प्रशंसा करो । समझ रखो वस्तु का मूल्य कुबुद्धियाँ और बुद्धिमानों के ससर्ग से घटता बढ़ता है ।

“हमारी पत्नी तो हमारे आधीन है” यह ख्याल करके उसका मान कम न करो । क्या समझकर उसने तुम्हें पति बनाया ? केवल तुम्हारे गुणों को देखकर । इस शब्द उपकार के लिये क्या तुम उसको कम प्यार करोगे ?

विवाह करते समय पत्नी के साथ यदि तुम्हारे वादे सच्चे रहे हैं, तो जब तक वह जीवित है तब तक तुम चाहे भले ही मुह फेरे रहो, परन्तु उसकी मृत्यु से तुम्हें दुःख अवश्य होगा ।

“उस मनुष्य का विवाह हो गया है, इसलिये उसका जीवन सर्वोत्तम है” ऐसा न सोचो । हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उसका जीवन सुखमय जरूर है ।

“हमारा मित्र आसू बहा रहा है-” केवल इतने ही स

उसके हानि की कटपनांन करलो। ऐसी यडी २ आसू की वृद्धो का हानि से कोई समझ नहीं है। कभी २ लोग बिना हानि हुए भी, दूसरो की, सहानुभूति आकृष्ट करने के लिये झूठ मूठ रोने लगते हैं।

चाहे कोई काम बडे धूम धडक्के और गाजे बाजे के साथ किया गया हो, तो भी उसकी प्रशसा न करो। महात्मा लोग बडे २ काम करने हैं, परन्तु इसके लिये ढोल पीटते नहीं फिरते।

कोई साधारण मनुष्य जब दूसरो की कीर्ति सुनता है तो उसे आश्चर्य होने लगता है, परन्तु जिसका हृदय शांतिपूर्ण है उसको उसीसे सुख मिलता है।

“दूसरों ने इस उत्तम काम को किसी बुरी इच्छा से किया”—ऐसा न कहो, क्योंकि तुम्हें दूसरो के दिल का हाल क्या मालूम। दुनिया तुम्हें अवश्य धूकेगी और कहेगी कि तुम्हारा हृदय ईर्ष्या से भरा हुआ है।

दाभिकता में दुर्गुण की अपेक्षा मूर्खता ही अधिक है, ईमानदार होना उतना ही सुलभ है जितना ईमानदार होने का बहाना करना।

दूसरो के अपकार के बदले उनका उपकार अधिक करो मानो ऐसा करने से वे तुम्हारे साथ अपकार की अपेक्षा उपकार अधिक करेंगे।

गुणा करने के बदले प्रेम करने की ओर अधिक प्रवृत्त रहो। ऐसा करने से लोग घृणा करने की अपेक्षा अधिक प्रेम करेंगे।

दूसरो की निन्दा करने के बदले उनकी प्रशसा करो। ऐसा करने से लोग तुम्हारे गुणों की प्रशसा करेंगे और तुम्हारे दोषों पर ध्यान न देंगे।

जब तुम किसी की भलाई कर रहे हो तो यह ख्याल करके करो कि भलाई करना उत्तम है। यह ख्याल करके न करो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। उसी प्रकार बुराई इसलिए न छोड़ो कि लोग इसके लिये तुम्हारी निन्दा कर रहे हैं, बल्कि यह समझ कर उसका परित्याग करो कि बुराई करना बुरा है ईमानदारी को अच्छी समझ कर अपनाओ, ऐसा करने से तुम ईमानदार सदा बने रहोगे। जो बिना किसी नियम के काम करता है हमेशा चंचल रहता है।

बुद्धिमानों की लानतमलामत अच्छी है, किन्तु मूर्खों की प्रशंसा अच्छी नहीं है। बुद्धिमान तुम्हारे दोष इसलिये बतलाते हैं कि जिनमें उन्हें तुम सुधार लो, परन्तु मूर्ख तुमको अपने ही सदृश समझ कर तुम्हारी प्रशंसा करता है।

जिस पद की योग्यता तुम में न हो उसे स्वीकार न करो अन्यथा, वे लोग, जो उस पद के योग्य हैं, तुम्हारा तिरस्कार करेंगे।

जिस विषय का तुम्हें स्वयं ज्ञान नहीं है, उसका उपदेश दूसरों को न करो, नहीं तो जब यह बात उन्हें मालूम हो जायगी तो वे तुम्हारी निन्दा करने लगेंगे।

जिसने तुम्हें हानि पहुंचाई उससे मित्रता की आशा न रखो। जिसको हानि पहुंचाई गई है वह चाहे क्षमा भी कर दे परन्तु जो हानि पहुंचाता है वह कभी क्षमा नहीं कर सकता।

अपने मित्र पर उपकार का बोझान लाओ। समझ रखो, यदि उसे मालूम हो गया, तो मित्रता 'फिर नहीं रहने' की। थोड़े उपकार से मैत्री भंग हो जाती है, और बड़े उपकार से शत्रुता उत्पन्न होती है।

जो अपना ऋण नहीं अदा कर सकता वह उसके स्मरण मात्र से भँप जाता है और जो दूसरे को हानि पहुँचाता है वह उस मनुष्य को देखकर लज्जित होता है ।

दूसरों की बढती को देखकर खेद न करो और न अपने शत्रु की आपत्ति को देखकर खुशी मनाओ । यदि तुम ऐसा करोगे तो दूसरे भी ऐसा ही करने लगेंगे ।

यदि मनुष्य मात्र का प्रेम सपोदन करना चाहते हो तो अपनी परोपकार बुद्धि को सार्वभौमिक बनाओ । यदि इस उपाय से तुम्हें प्रेम प्राप्त न हुआ हो तो फिर वह और किसी उपाय से नहीं मिलने का । फिर भी, चाहे वह तुम्हें प्राप्त न हो, परन्तु तुम्हें इस बात का सतोष अवश्य होगा कि तुमने अपने को उसके योग्य बनाया है ।

सातवां प्रकरण

अहंकार

अहंकार और नीचता एक दूसरे के विपरीत देख पड़ते हैं, परन्तु मनुष्य प्राणी इन विपरीत बातों को भी एक समान बनाता है। वह एक ही समय अत्यन्त दुःखी और अहंकार-युक्त बनता है।

अहंकार बुद्धि के क्षय का कारण है। वह लापर्वाही को बढ़ाता है। फिर भी यह न समझना चाहिये कि, बुद्धि से उसकी कोई शत्रुता है।

कौन ऐसा है जो अपनी प्रशंसा और दूसरों की निन्दा न करता हो ? जब स्वयं ईश्वर तक अपने अहंकार से नहीं बच सका जो कि हमारा कर्ता है—तब फिर हमें उससे कैसे बचे रह सकते हैं ?

मठ विश्वास कहा से उत्पन्न हुआ ? और सारी उपासना क्यों से चली ? जो बात हमारी पहुँच के बाहर है उस पर वाद विवाद करने से और जो बात हमारी समझ में नहीं आ सकती उसको समझने की चेष्टा करने से इन दोनों की उत्पत्ति हुई।

हमारी बुद्धि परिमित और अल्प है, तब भी उसकी अल्प-शक्ति का प्रयोग जैसा हमें करना चाहिये वैसा हम नहीं करते। हम ईश्वर की महत्ता जानने का प्रयत्न नहीं करते। जब हम उसकी उपासना करने बैठते हैं तो उसकी ओर अपने ध्यान को पूर्ण रूप से नहीं लगाते।

जो मनुष्य अपने राजा के विरुद्ध धोखे में डरता है वह ईश्वर के कामों में दोष निकालता फिरता है।

जा मनुष्य, बिना आदर सत्कार के, अपने राजा का नाम लेना तक पसन्द नहीं करता। वही मनुष्य जब भूड को सत्य बतलाने के लिये सौगन्ध खाता है तो उसे लज्जा नहीं आती।

जो मनुष्य न्यायाधीश की आज्ञा को चुपचाप सुन लेता है, वही ईश्वर के साथ वहस करने का दम भरता है। वह हाथ पैर जोड़ कर उभे गुश करता है, उसकी स्तुति करना है, कहता है कि यदि अमुक मेरी इच्छा पूरी हो जाय तो मैं १० ब्राह्मणों को भोजन फगऊंगा; यदि उसकी प्रार्थना का कुछ फल न हुआ तो वह उसी ईश्वर को गालियाँ तक देने लगता है।

ये मनुष्य ! इतना अधर्म करने हुए भी तुम्हें दंड क्यों नहीं मिलता ? कारण यह है कि समय बदला लेने का नहीं है। यह समझ कर ईश्वर को पूजा करना छोड़ो कि वह हमें दंड देता है। ऐसा करने से तुम्हारा ही पागलपन साबित होगा, अपने अधर्म से दुःख तुम्हीं को मिलेगा, दूसरे को नहीं।

तुम कहते तो हो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ किन्तु उसका उपकार मानना भूल जाते हो और उसकी आराधना नहीं करते। विश्वास तो ऐसा ऊँचा और कृत्य ऐसा तुच्छ !

सच पूछिये तो मनुष्यप्राणी अनन्त विश्व में एक जरे की नाई है, किन्तु वह समझता है कि पृथ्वी और आकाश मेरे ही लिये बनाये गये हैं। उसका ख्याल है कि मेरी प्रकृति मेरी भलाई करने में आनन्द पाती है।

वृक्षों और जानों की परछाई पानी में हिलती है, किन्तु मूर्ख समझता है कि, निसर्ग देव मुझे प्रसन्न करने के लिये ऐसा कर रहे हैं। प्रकृति देवी अपना नियमित काम करती है, परन्तु मनुष्य समझता है वह सब मेरी आँखों को आनन्द देने के लिये कर रही है।

वह जग ध्रुप खेने के लिये बैठता है तो समझना है कि सूर्य की किरणों मेरे ही लिये बनाई गई हैं और जग चांदनी रात में बाहर घूमने के लिये निकलता है तो सोचता है कि चन्द्रमा मुझे प्रसन्न करने ही के लिये बनाया गया है ।

ऐ मूर्ख ! इतना घमड़ क्यों करता है ? याद रख जिसने देव तेरे लिये काम नहीं कर रहा है । जाड़े और गरमी तेरे लिये नहीं बनाये गये हैं । मनुष्यसृष्टि की सृष्टि यदि न रहे तो भी उस में परिवर्तन नहीं होने का । वृ तो फिर उन असंख्यो में से एक है ।

अपने को ऊंचा न समझो, क्योंकि देवदूत तो तुम से भी अधिक ऊंचे हैं । अपने दूसरे भाइयों की भी उपेक्षा इसलिए न करो कि वे तुम से छोटे हैं; क्योंकि उनको भी तो परमेश्वर ने ही तुम्हारी तरह बनाया है ।

यदि परमात्मा ने तुम्हें सुखी बनाया है तो पागल पन में आकर दूसरों को दुखी न करो । होशियार रहो कहीं उलटकर फिर तुम्हारे ही पास न चला आवे । क्या वे हमारी ही तरह परमेश्वर की सेवा नहीं करते ? क्या उसने उन सबों के लिये नियम नहीं बनाये ? क्या उन की रक्षा का उसे ग्याल नहीं है ? तो उन को दुखी करने का साहस तुम फिर क्यों करते हो ।

अपनी राय और लोग की राय से निराली न समझो । और जो तुम्हें अच्छा न लगे उसको बुरा समझ कर उसका निरादर न करो । दूसरों के विषय में राय स्थिर करने की शक्ति किसने दी अथवा भला बुरा जानने की समझ तुम्हें कहा से मिली ।

न मालूम कितनी सच्ची बातें भूँडी सिद्ध हो गईं और न मालूम अभी और दूसरी कितनी बातें आगे चल कर भूँडी

सिद्ध होंगी। ऐसी दशा में मनुष्य फिर किसी बात का पूरा विश्वास क्यों कर सकता है ?

जो बात तुम्हें भली मालूम होती है उसे करो। आनन्द आप से आप दौड़ा आयेगा। बुद्धिमान होने की अपेक्षा सद्गुणी होना अच्छा है।

जिस बात को हम नहीं समझते उस में सत्य और भ्रष्ट क्या समान नहीं देख पड़ने ? तब उनके जानने का अन्य कौन सा मार्ग है ?

बहुत सी बातें हमारी बुद्धि के गहर ह, और वास्तव में हम उनको समझ नहीं सकते, परन्तु दिखलाने के लिये लोगों से हम यही कहते हैं कि वाह, हम तो इन्हें समझ गये हैं ताकि वे हमारी प्रशंसा करें। क्या यह मूर्खता और अहंकार नहीं है ?

वृष्टता पूर्वक सोच घोलता है ? अपनी जिद पर डटे रहने का प्रयत्न कौन करता है ? वह नहीं जो अज्ञानी है, बल्कि वह जो वृथाभिमानि है।

प्रत्येक पुरुष ने जहाँ एक बात पकड़ ली तो उसी पर वह दृढ़ रहना चाहता है। परन्तु अभिमानि ही अधिकतर ऐसा किया करते हैं। भीतर से उसका विश्वास तो उसमें नहीं है, किन्तु दूसरा को उस पर विश्वास कराने का आग्रह करता है।

ऐसा न समझो कि प्राचीनता अथवा बहुमत से कोई बात सत्य हो सकती है। यदि विशेष धोरण न दे तो हमारी बात उतनी ही आदरणीय हो सकती है जितनी दूसरी की।

तीसरा खण्ड

स्वपरविघातक मानवी धर्म

पहिला प्रकरण

लोभ

धन अधिक ध्यान देने योग्य वस्तु नहीं, इस लिये उसके उपार्जन करने के लिये एक दम तन्मय हो जाना उचित नहीं।

किसी वस्तु को अच्छी समझ कर यदि मनुष्य उसके पाने की इच्छा करता है तो वह इच्छा और उससे उपलब्ध आनन्द, केवल कल्पनामात्र होते हैं। इसलिये गँवार लोगो का मत स्वाकार न करो, वस्तु के मूल्य की परीक्षा स्वयं करो, इस प्रकार मनुष्य सहसा लोभी नहीं हो सकता।

धनका अपरिमित लोभ आत्मा के लिये विप का काम करता है। वह प्रत्येक सद्धर्म का नाश करता है। उसका अविर्भाव होते ही सारे गुण, ईमानदारी और स्वाभाविक मनोधर्म दूर हो जाते हैं।

लोभी मनुष्य "पैसे के लिये" अपने बच्चो तक को बँच देता है। उसके माता पिता चाहे मर जाय परन्तु वह पैसा नहीं खर्च करता। वह धन के सामने स्वाभिमान तक खोने के लिये तैयार रहता है। दूँढता है वह सुख, और मिलता है उसे दुःख।

वह मनुष्य, जो धन के पीछे मन की शांति से हाथ धो बैठता है, इस उद्देश्य से कि भविष्य में उसके उपभोग करने में मुझे बड़ा आनन्द मिलेगा, उस मनुष्य के समान

है जो घर के सजानेका सामान खरीदने के लिये अपने घर ही को बँच डालता है ।

लोभी मनुष्य की आत्मा कृपण होती है । जो यह समझता है कि केवल धन ही सुख का साधन नहीं है, उसके अन्य दूसरे सुख के साधन नष्ट होने से बचे रहते हैं । जो दृष्टिवादी को स्वाभाविक आपत्ति न समझ कर उससे भयभीत नहीं होता वह उससे ध्यान हटाकर अपने को और आपत्तियों से बचाये रहता है ।

अरे मूर्ख ! धन की अपेक्षा सद्गुण क्या अधिक मूल्यवान नहीं होता ? दृष्टिवादी से पाप क्या अधम नहीं है ? सतोष करना और लोभ घटाना मनुष्य के हाथ में है । जो प्राणी सतोषी है वह उन पुरुषों के दुःखों को देख कर हसता है जो तृष्णावश अधिक धन संचय करने की चिन्ता में घूमा करते हैं ।

यह समझ कर कि सोना देखने योग्य वस्तु नहीं, निसर्ग देव ने उसे पृथ्वी के अन्दर छिपा दिया है, और इसी विचार से चादी को भी उसने तुम्हारे पेटों के नीचे गाड़ रक्खा है । क्या इससे उसका यह उद्देश्य नहीं है कि सोना और चादी आदर और ध्यान देने योग्य वस्तु नहीं हैं ?

लोभ ने लाखों अभागों मनुष्यों को आज तक मिट्टी में मिला दिया है । लोभी मनुष्य उन सेवकों की तरह है जो दिलजान से एक निर्दयी मालिक की सेवा करते हैं और बदले में पुरस्कार की जगह दुःख पाते हैं ।

जहाँ धन गँडा रहता है वहाँ की ज़मीन बर्जर होती है । जहाँ सोना छिपा पड़ा रहता है वहाँ घास तक नहीं उगती ।

पेसी जमीन में पशुओं के लिये धारा नहीं मिलता, शर्दिर्दि वान्य सम्पन्न खेत नहीं दिखलाई पड़ते, फल फूल

नहीं उत्पन्न होते, इसी प्रकार जिसका ध्यान उठते बैठते, सोते जागते धन में रहता है उसके हृदय में किसी सद्गुण की वृद्धि नहीं होने पाती।

धन बुद्धिमानों का दास है, परन्तु वही धन मूर्खों के हृदय में श्रत्याचारियों का काम करता है। लोभी धन की चाकरी करता है, धन उसकी चाकरी नहीं करता। जिस प्रकार रोगी रोग के वश में रहता है, उसी प्रकार लोभी धन के वश में रहता है। वह उसकी तृष्णा बढ़ाकर उसे दुःख देता है, और मरते दम तक उसका पिंड नहीं छोड़ता।

क्या सुवर्ण ने श्रव तक लाखों के प्राण नष्ट नहीं किये। क्या उसने श्रमों तक किसी का भला किया है? तो फिर क्यों इच्छा करते हो कि मेरे पास यदि विपुल धन हो जाय तो मेरा नाम हो?

क्या वे ही लोग बुद्धिमान नहीं हुए जिनके पास धन की मात्रा कम रही है? क्या उन्हीं का ज्ञान सच्चा सुख नहीं है? क्या निरुष्ट मनुष्यों ही के यहाँ धन की अधिकता नहीं दिखलाई पड़ती। और साथ ही क्या उनका अंतिम काल दुःखमय नहीं होता।

दरिद्री को अनेक वस्तुओं की लालसा रहती है, परन्तु लोभी को धन छोड़ कर और किसी वस्तु की चाहना नहीं रहती।

लोभी से किसी का भला नहीं हो सकता। वह दूसरों के साथ इतना निर्दयी नहीं होता जितना अपने साथ।

परिश्रम के साथ द्रव्योपार्जन करो और उदारता के साथ उसे व्यय करो। दूसरों को सुखी करके जितना सुख मिला होता है उतना सुख उसे और कहीं नहीं मिलता।

दूसरा प्रकरण

अतिव्यय

धन सचय करने से बढ़ कर यदि कोई दूसरा और अधिक निरुष्ट व्यसन है तो निरर्थक गार्तो में उसका व्यय करना है ।

निसगदव ने चीजों के व्यय करने का अधिकार सब को समान दिया है । जो आवश्यकता से अधिक व्यय करता है वह एक प्रकार से अपने गरीब भाइयों के अधिकारों पर हस्त-भेप कर रहा है ।

जो अपना धन नष्ट करता है वह दूसरों के उपकार करने का साधन कम कर रहा है । वह धर्म करना नहीं चाहता और न उमस होने वाले मुख का अनुभव करना चाहता है ।

धन के अभाव से मनुष्य को इतना दुःख नहीं मिलता जितना दुःख धन की विपुलता से होता है । दरिद्र होने पर मनुष्य जितना आत्मसयम कर सकता है उतना धनवान होने पर नहीं कर सकता ।

दरिद्र होने पर केवल एक गुण की आवश्यकता है, और वह सहिष्णुता, परन्तु धनियों को दान, धर्म, परिमितता पगपकार, दूरदर्शिता आदि अनेक गुणों की आवश्यकता है । यदि ये गुण उनमें न हों तो वे दोषी ठहराये जाते हैं । गरीबों को केवल अपनी ही आवश्यकताओं की चिन्ता करनी पडती है, किन्तु धनियों को दूसरों का भी खयाल करना पडता है ।

जो अपने वृष्य को बुद्धिमत्ता से रच करता है वह अपने दुःख दरिद्र भी दूर कर रहा है, और जो उसका सचय है वह अपने लिये दुःख जमा कर रहा है ।

अतिथि को यदि किसी बात की आवश्यकता पड़े तो उससे मुह न फेरो । जिस बात की आवश्यकता तुम्हें है यदि उसी बात की आवश्यकता तुम्हारे भाई को पड जाय तो भी उसे देने में आगा पीछा मत करो । स्मरण रहे अपने पास की घस्तु देकर उससे रहित रहने में जितना आनन्द है उतना आनन्द उन लाखों रुपयों के रहने में भी नहीं है जिनका उचित उपयोग हमें नहीं मालूम ।

तीसरा प्रकरण

बदला

आत्मिक निर्मलता के कारण बदला लेने की इच्छा उत्पन्न होती है। जो अत्यन्त नीच और डरपोक हैं उन्हीं की प्रवृत्ति इस ओर अधिक रहती है।

जिनसे घृणा होती है उनको कौन सताता है ? डरपोक। जिनको लूटती हैं उन्हीं को मारती कौन हैं ? स्त्रिया।

हानि पहुँचाने का विचार आते ही बदला लेने की इच्छा उत्पन्न होती है। सज्जना के हृदय में दूमरो को पीडा पहुँचाने के विचार कभी नहीं आते और इसी कारण वे बदला लेने का ख्याल तक नहीं करते।

जब कि स्वयं दुःख ही ध्यान देने की घात नहीं है, तब फिर दुःख देने घाले की उपेक्षा क्यों न करनी चाहिये ? येसा न करना मानो अपने को मनुष्यत्व से गिराना है।

जो तुम्हें पीडा पहुँचाना चाहता है उससे अलग रहो। जो तुम्हारी शांति को भंग करना चाहता है उसका साथ छोड़ दो। इससे केवल-यही नहीं होगा कि तुम्हारी शांति ज्यों की त्यों बनी रहेगी, बल्कि बिना किसी निन्दनीय साधन का अवलम्ब लिये तुम्हारे प्रतिद्वन्दी को आप से आप बदला मिल जायगा।

जिस प्रकार तफान और रिजली का प्रभाव मूर्ख आग नारा पर नहीं पड़ता, बल्कि वे स्वयं पत्थरो-और वृक्षों पर टकरा कर शान्त होते हैं, उसी प्रकार हानि का प्रभाव महात्माओं के हृदय पर नहीं पड़ता, उलट कर वह उन्हीं लोगों पर पड़ता है जो हानि पहुँचाना चाहते हैं।

बदला लेने की इच्छा वे ही करते हैं जिनकी आत्मा क्षुद्र है

और जिनकी आत्मा महान है वे उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और घुराई करनेवाले का भलाई करते हैं।

तुम बदला लेने की इच्छा क्यों करते हो ? किस उद्देश से बदला लेने का ख्याल तुम्हारे मस्तिष्क में नाचता रहता है ? इससे क्या तुम अपने शत्रु को दुःख देना चाहते हो ? परन्तु स्मरण रखो, शत्रु को दुःख पहुँचाने की अपेक्षा इससे पहिले तुम्हारे ही दिल को दुःख पहुँचेगा।

जिसके हृदय में बदला लेने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसी के दिल को वह इच्छा पहिले पीड़ित कर डालती है, और जिससे बदला लिया जाता है उसका दिल शांत रहता है।

बदला लेने की इच्छा से हृदय रोगी हो जाता है इसीलिये बदला लेना उचित नहीं। सृष्टिदेवी ने उसे मनुष्यप्राणी के लिये नहीं बनाया है। जिसको स्वयं बहुत दुःख है उसे शोक अधिक दुःख की क्या आवश्यकता ? अथवा दूसरे ने यदि दुःख का भार किसी मनुष्य के ऊपर लाद दिया है तो उसमें और हम अधिकता क्यों करें ?

बदला लेने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को, पहले की पीड़ा से सतोष नहीं होता, शोक इसीलिये मानो वह उस दण्ड का भी अपने को भागी बनो लेता है जो वस्तुतः दूसरे को मिलना चाहिये। यही नहीं, किन्तु वह पुरुष, जिससे वह बदला लेना चाहता है, माँज करता है, और उसके एक और नवीन दुःख को देखकर हसता है।

बदला लेने का विचार बड़ा क्लेशकारक होता है, और जब उसे कार्य में परिणत करते हैं तब वह बड़ा भयंकर हो जाता है। कुटहाडी फँकने वाला जहाँ उसे फँकना चाहता है, वहाँ प्रायः वह नहीं गिरती। यहाँ भी संभव है कि चिटक कर वह उसी का प्राणान्त कर दे।

इसी प्रकार शत्रु से बदला लेने में प्रायः बदला लेने वाले के ही प्राण सकट में पड़ जाते हैं। वह अपने प्रतिद्वन्धी की एक आख फोड़ते समय अपनी दोनों आंखें फोड़ डालता है। यदि उसका मनोरथ निःफल हुआ तो उसके लिये शोक करता है, और यदि फलोन्मूत हुआ तो उसके लिये पश्चात्ताप भी करता है।

शत्रु की मृत्यु से क्या तुम्हारा क्रोध शान्त हो जायगा ? क्या उसे मार डालने से तुम्हें शांति मिलेगी ? क्या तुम दुःख देने के लिये उसे पराजित करके छोड़ देना चाहते हो ? ऐसा करने से मृत्यु के समय क्या वह तुम्हारी श्रेष्ठता मानेगा और तुम्हारे क्रोध का क्या उसे अनुभव होगा ?

निस्सन्देह बदला लेने में बदला लेनेवाले की विजय होनी चाहिये और जिसने उसे हानि पहुँचाई उसे दियला देना चाहिये कि देखा मुझे कोधिन करने का यह फल होता है। उसे अपने किये का फल भोगना चाहिये, और उसके लिये पश्चात्ताप करना चाहिये। तथापि इस प्रकार का बदला भी क्रोध से ही उपन होता है और इसमें कोई गौरव नहीं। गौरव तो इसमें है कि उसको हानि भी न पहुँचे और तुम्हारा काम भी हो जाय।

कायरता ही हम से हत्या कराती है। जो हत्या करता है वह डरता रहता है कि यदि शत्रु जीवित रहा तो वह कहीं बदला न ले। मृत्यु भ्रूणों का अन्न कर देती है, इसमें कोई शका नहीं, परन्तु इसमें कोई कीर्ति भी नहीं। हत्या करना शूरता नहीं है। यह तो सिर्फ अपना बचाव करना है।

किसी अपराध के लिये बदला लेने से बढ़ कर कोई सुगम वस्तु नहीं, परन्तु साथ ही उसे क्षमा करने से बढ़ कर कोई दूसरा उत्तम काम नहीं।

अपने मन को जीतने से बढ़कर कोई दूसरी जीत नहीं है। अपराध की अवहेलना करना ही अपराध का बदला लेना है।

जब तुम बदला लेने का विचार करते हो तो तुम स्वीकार करते हो कि हमारी हानि हुई, जब तुम शिकायत करने हो तब तुम कबूल करते हो कि शत्रु ने हमें हानि पहुँचाई, पेसा करके क्या तुम अपने शत्रु के बल की प्रशंसा करना चाहते हो ?

जो मालूम न पड़े वह हानि कैसी ? जिसे हानि की भरपना ही नहीं उसको बदला कैसा ? हानि के सह लेने में अपमान न समझो। इससे बढ़कर शत्रु पर विजय प्राप्त करने का कोई दूसरा साधन नहीं है।

उपकार कर देने से अपकार करने वाले को लज्जा मालूम होती है। तुम्हारी आत्मा के बडप्पन से डरकर वह हानि पहुँचाने का विचार भी न करेगा।

जितने अधिक अपराध हो उतनी अधिक क्षमा प्रदान करना अत्युत्तम है। और जितना न्याय बदला लेने में है। उससे बढ़कर न्याय और गौरव उसको भूल जाने में है। क्या तुमको स्वयं अपने विषय में न्यायाधीश होने का अधिकार है ? क्या तुम स्वयं एक फरीक होते हुए निर्णय सुना सकते हो ? हमारा काम उचित है, अधवा अनुचित है, पेसा स्वयं निर्णय करने के पहिले देखो, तो सही कि दूसरे तुम्हारे निर्णय को न्यायसगत बताते हैं कि नहीं।

प्रतिकारपरायण पुरुष भयभीत होता है, इसीलिये ये लोग उसका तिरस्कार करते हैं। परन्तु जिसके हृदय में क्षमा और दया है उसकी पूजा होती है। उसके कृत्यों को प्रशंसा हमेशा के लिये रह जाती है, और सारा जगत्, प्रेम के साथ उसका नाम लेता है।

चौथा प्रकरण

क्रूरता, द्वेष और मत्सर

बदला लेना बुरा है, किन्तु क्रूरता उससे भी अधिक बुरी है। क्रूरता में बदले की सब बुराइयाँ मौजूद हैं, विशेषता यह है कि उसे उच्छेजित करने के लिये किसी कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती।

क्रूरता मनुष्य का स्वभाविक धर्म नहीं है, इसीलिये लोग उसका परित्याग करते हैं। उससे उनको राज्या आती है, और इसीलिये वे उसे पिशाचरी प्रकृति कहते हैं। यदि ऐसी बात है तो वह फिर उत्पन्न कहा से हुई ? मुनिये। इसके पिता का नाम श्रीमान् भय और माता का नाम श्रीमती निराशा थी है ? इन्हीं के संसर्ग से वह जन्मी है।

धीरे पुरुष सामना करने वाले शत्रु पर तलवार उठाता है किन्तु उस के शरण आते ही वह हथियार रख देता है। शरण आये हुए को मारने में कोई बहादुरी नहीं है। उन को अपमान करने में कोई यत्न नहीं, वह तो स्वयं मर रहा है। मारो उत स्वभाव वाले को और वचाओ नम्र पुरुषों को इसी में महारी विजय और कीर्ति है।

इस ध्येयकी पूर्ति करने के लिये जिसके पास सद्गुण नहीं, इस ऊच पद पर चढ़ने के लिये जिस के पास साहस नहीं, ही हत्या करके विजय, और रुधिर-बहा कर राज्य प्राप्त कर-ता है। जो सत्र से डरता है वह सब को मारता भी है। अ-पिशाचरी अत्याचार क्यों करते हैं ? क्योंकि उन्हें भय लगा रह-ता है। जब तक कोई जीव जीवित है तब तक बुद्धा उस से ख नहीं मिला सका, जब वह मर जाता है तब, वही बुद्धा

उस का मृत शरीर खाता है। परन्तु शिकारी कुत्ता, जब तक वह जीवित है तभी तक उस पर वार करता है और जब वह मर जाता है तो कुछ नहीं बोलता।

देश के भीतर ही होने वाली लडाइयों में बड़ा रक्तपात होता है, क्योंकि लड़ने वाले लोग बड़े उत्पोंक होते हैं। गुन पडयत्र रचने वाले हत्यारे होते हैं, क्योंकि मृत्यु के समय मर मौन रहते हैं। हमारा कृत्य कहां खुल न जाय इस बात केलिने क्या घे डरते नहीं रहते ?

यदि तुम क्रूर नहीं होना चाहते तो मन्सरता से दूर रहो और यदि तुम चाहते हो कि हम निशाचरों की गरना से बचे रहें तो ईर्ष्या न करो।

- प्रत्येक मनुष्य को हम दो दृष्टियों से देख सकते हैं। एक से तो वह हमें बहुत दुखदाई प्रतीत हो सकता है, और दूसरी से नहीं यथाशक्ति उसी दृष्टि से उसे देखो जिस से वह तुम्हें दुखदाई मालूम न हो। यदि वह सुखदाई मालूम होगा तो तुम भी उसे दुख न पहुंचाओगे।

ऐसी कौन सी बात है जिसको मनुष्य कल्याणकारी न घना सकता हो ? जिससे हम को अधिक क्रोध आता है उससे वृणा की अपेक्षा शिकायत करने का भाग अधिक रहता है। जिसकी शिकायत हम करते हैं उससे हम से मेल हो सकता है, परन्तु जो हमारा तिरस्कार करता है उसको मारने के अनि रिक्त हमारा समाधान और किसी प्रकार नहीं होता।

यदि तुम्हारे लाभ होने में कोई विघ्न डालदे तो भ्रमक न उठो। ऐसा करने से तुम्हारी युद्धि नष्ट होगी। हानि उस लाभ से कहीं अधिक है। यदि तुम्हारा चुराले जाय तो क्या तुम अपना अंग भी फार

जब तुम दूसरे की पदवियों को देखकर ईर्ष्या करते हो, जब दूसरों के गौरव को देखकर तुम्हारे हृदय में शूल होने लगता है, उस समय यह सोचो कि उन्हें ये सब कैसे मिले। यह जब मालूम हो जायगा तब तुम्हारी ईर्ष्या दया रूप में परिवर्तित हो जायगी।

कोई वैभव याद उसी मूल्य पर तुम्हें दी जाय, तो तुम यदि बुद्धिमान हो, तो उसे जरूर अम्मीभार कर दोगे। पदवियों का मोल क्या है? चापलूसी। ऐसी दशा में पदवी देनेवाले का दाम देने विना मनुष्य वैभव (पदवी) किस प्रकार प्राप्त कर सकता है?

दूसरों की स्रतद्रता अपहरण करने के लिये क्या तुम अपनी स्रतद्रता खो दोगे? अथवा किसी ने यदि ऐसा किया हो तो क्या तुम उसकी ईर्ष्या करोगे?

जिसको तुम स्वीकार नहीं करना चाहते उसकी ईर्ष्या-नहीं करते। वर फिर जिस कारण से डाह उत्पन्न होता हो उसी की ईर्ष्या क्यों करते हो?

यदि तुम्हें सदगुणों की कीमत मालूम होती तो क्या तुम उनके लिये शीघ्र न भरते जिन्होंने इतनी नीचता से सदगुण नष्ट करके प्रतिष्ठा खरीदी है?

- जब बिना कुछ किये दूसरा की भलाई सुनने का अभ्यास तुम्हें पड जायगा तो उनके सुख को सुनकर तुम्हें सच्चा आनन्द प्राप्त होगा। जब तुम देखोगे कि उत्तम वस्तुएँ योग्य पात्रों को मिली हैं तो तुम्हें सतोष होगा, क्योंकि गुणियों के उत्कर्ष को देखकर गुणियों को सुख होता है।

जो दूसरों के सुख को देखकर सुखी होता है वह अपने सुख का वृद्धि करता है।

पांचवां प्रकरण

हृदय का भोम (उदासीनता)

आनदी जीव का देख कर दुखी के होठों में मुस्कराहट आ सकती है। परन्तु उदासीन की उदासीनता को देखकर आनन्दी मनुष्य का भी आनन्द लोप हो जाता है।

उदासीनता का कारण क्या है ? आत्मिक निर्बलता। उसकी वृद्धि क्यों कर होती है ? निरुत्साह के कारण। उसका सामना करने के लिये तैयार रहो, वह हानि पहुँचाये बिना आप से आप भाग जायगी।

वह तुम्हारी जाति भर की वैरिणी है। इसलिये उसे अपने हृदय से निकाल दो। वह तुम्हारे जीवन के सुखों को विष देकर मार डालने वाली है, इसलिये उसे अपने घर में न घुसने दो।

एक दिनके की भी हानि हो जाने पर उदासीन मनुष्य को मालूम होता है कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उदासीनता तुम्हारी आत्मा को थोड़ी थोड़ी बातों पर अशान्त करती है और महत्व पूर्ण बातों पर उसे प्रवृत्त नहीं होने देती।

वह तुम्हारे गुणों के ऊपर आलस का परदा डाल देती है। वह उन गुणों को छिपा देती है। जिनसे दूसरे तुम्हारा सर्कार कर सकते हैं। वह उन्हें देखा देती है। उस समय तुम्हारा काम है कि उन्हें फिर चिकसित करो।

वह अरिष्टों को तुम्हारे लिये आमन्त्रित करती है। वह तुम्हारे हाथों को मोघ देती है। यदि तुम चाहते हो कि कायरता हम में न रहे, यदि तुम चाहते हो कि कमीनापन हम में से निकल जाय, यदि तुम्हारी इच्छा है कि अन्याय

को हमारे हृदय में स्थान न मिले, तो उदासीना के घशीभूत न होंगे ।

स्मरण रहे कि कहीं बुद्धिमता के घेष में वह तुम्हें धोखा न दे दे । धर्म तुम्हारे उत्पन्न कर्ता की स्तुति करता है इसलिये उसे उदासीनता की छाया से न दूख जाने दो । उत्साह के साथ रहने से ही तुम प्रसन्नचित्त रह सकते हो इसलिये उदासीन रहना छोड़ दो ।

मनुष्य को दुःखी क्यों होना चाहिये ? उस आनन्द मनाना क्या छोड़ देना चाहिये जब उसके सब कारण उसमें विद्यमान हैं ? दुःखी होना क्या दुःख को और मोल लेना नहीं है ।

भाड़ें पर गोलियाँ हुए मातम करने वाले जिस प्रकार दुःखी देख पड़ते हैं अथवा पैसे मिलने के कारण वे जिस प्रकार आसू बहाने लगते हैं उसी प्रकार बहुत से मनुष्य भी उदासीनता के कारण आसू बहाने लगते हैं यद्यपि इस उदासीनता का कोई कारण नहीं होता ।

किसी वस्तु से कोई दुःखी होता हो सो घात नहीं । क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि जिस से एक मनुष्य दुःखी होता है उसी से दूसरे सुखी होते हैं ।

किसी मनुष्य से पूछो तो सही कि क्यों भाड़ शोक करने से क्या तुम्हारी दशा कुछ सुधर जाती है । वह म्बयं कहेगा कि नहीं, शोक करना मचमुच मूर्खता है । वे उस पुरुष की प्रशंसा करेंगे जो अपने सकटों को धीरता और साहस पूर्वक सह लेते हैं परन्तु अपनी धार धावले बन जाते हैं । कैसे, शोक की घात है । ऐसे मनुष्यों को चाहिये कि जिनको वे प्रशंसा करते हैं उनका अनुकरण करें ।

शोक करना निसर्ग देव के विरुद्ध है । क्योंकि इससे

नैसर्गिक कामों में बाधा पड़ती है। जिसको निसर्ग देव रोचक बनाते हैं उसको शोक देवी नारस बना देती है।

जिस प्रकार प्र 'ड' तूफान के मामले वृक्ष गिर पड़ता है और फिर उठने का साहस नहीं करता उसी प्रकार निर्बल आत्मा वाले मनुष्य का हृदय शोक के बोझ से झुक जाता है फिर नहीं उठता।

जिस प्रकार पहाड़ पर से नीचे आने वाला पानी बरफ को भी बहाकर नीचे ले आता है उसी प्रकार गालों पर की सुन्दरता आसुओं से धुल जाती है। न तो पहाड़ पर की बरफ लौट कर फिर से आ सकती है और न गालों पर की यह सुन्दरता ही अपने स्थान को लौट सकती है।

जिस प्रकार तेजाय में मोती डालने से पहिले वह धूमिल हो जाता है और फिर गल जाता है उसी प्रकार हृदय की उदासीनता प्रथम मनुष्य पर अपना काम करती रहती है और फिर उसे हडप कर जाती है।

सड़को पर, विश्राम लेने वाले स्थानों पर भी उदासीनता दिखलाई पड़ेगी। ऐसा कौनसा स्थान है जहाँ उसका निवास न हो किन्तु उससे बच कर निकल भागने का प्रयत्न करना चाहिये, यह तो मनुष्य के हाथ में है। देखो तो किस प्रकार उदासीन मनुष्य उस फूल की तरह सर नीचे किये रहता है जिसकी जड़ काट दी गई है। वह किस प्रकार अपनी आँखें जमीन की ओर गाड़े रहता है। परन्तु ऐसी अवस्थाओं से सिवाय रोने के और क्या लाभ।

उदासीन मनुष्य का मुँह क्या कभी खुलता है क्या उसके हृदय में समाज के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है? क्या उसकी धिचर शक्ति अपना काम करती है? उससे इन सबका कारण

पूछो तो कहेगा कुछ नहीं। पूछो कि भाई यह उदासीनता कैसे आई, कहेगा, ऐसे ही, कोई कारण नहीं है।

धीरे धीरे उसकी शक्ति का हास होता जाता है और अन्त में वह कराल काल का प्रास बन जाता है। और फिर कोई पूछता भी नहीं कि अमुक मनुष्य का क्या हुआ।

तेरे बुद्धि है और तू देखता नहीं। तुम में ईश्वर की भक्ति है और नृ अपनी भूल नहीं समझता।

ईश्वर ने घड़ी दया के साथ मनुष्य को पैदा किया है। यदि उसे तुम सुखी रखने की इच्छा न होता तो वह उत्पन्न ही काहे को करता? तुम उसके नियमों का उल्लंघन करने का प्रयत्न क्यों करते हो।

जब तक तुम निर्दोषी होकर अत्यन्त सुखी हो तब तक तुम ईश्वर का बड़ा मान कर रहे हो। और जब तुम असन्तुष्ट हो तब तुम उसकी अवहेलना करते हो। क्या उसने सब वस्तुओं को परिवर्तनशील नहीं बनाया है? तो फिर जब उन में परिवर्तन होता है तो शोक क्यों करते हो?

यदि हमें निसर्ग देव के नियम मालूम हैं तो हम शिकायत क्यों करते हैं? यदि नहीं मालूम तो सिवाय अपने अन्धेपन के दोष और दे किसे?

संसार के नियम तुम नहीं बना सकते। जिस रूप में तुम नियमों को देखते हो उसी रूप में उनका पालन करना तुम्हारा पहिला काम है। यदि वे दुःख देते हैं तो दुःखी होकर तुम स्वयं अपने दुःख को अधिक बढ़ा रहे हो।

राहरी लुभाव में न फसो और न यह ख्याल करो कि शोक से दुर्भाग्य का घाव भर जाता है। शोक दवा की जगह विष का काम करता है। कहता तो है कि मैं तेरे छाती में

चौथा खण्ड

मनुष्य को अपनी जाति वालों से मिलनेवाले लाभ

पहिला प्रकरण

कुलीनता और प्रतिष्ठा

कुलीनता आत्मा को छोड़ कर अन्यत्र वास नहीं करती, और सद्गुणों के अतिरिक्त कहीं प्रतिष्ठा नहीं मिलती । पाप कर्म द्वारा (कुटिल नीति) हम राजाओं के रूपापात्र बन सकते हैं; द्रव्य खर्च करके बड़े २ पद हम उपलब्ध कर सकते हैं, परन्तु इन साधनों के द्वारा प्राप्त की हुई प्रतिष्ठा सच्ची प्रतिष्ठा नहीं है । पाप कर्म द्वारा न तो मनुष्य कुछ तेजस्वी बन सकता है, और न द्रव्य द्वारा वह कुलीन बन सकता है ।

जब मनुष्य को उसके सद्गुणों के कारण पद मिलने हैं, जब देश की सच्ची सेवा करने से सर्वत्र उसका मान होना है, तभी देने वाले और पाने वाले दोनों की प्रतिष्ठा होती है और ससार का लाभ होता है ।

अब बतलाओ तो सही कि तुम प्रतिष्ठा किस प्रकार संपादन करना चाहते हो, धूर्तता से अधरा सद्गुणों से ?

जब किसी पराक्रमी पुरुष के गुण उसके गाल बच्चों में उतरते हैं, तभी उसके पद उन को शोभा देते हैं । परन्तु जब पद विभूषित मनुष्य योग्य किन्तु पद रहित मनुष्य से बिलकुल भिन्न होता है तो क्या जनता पद विभूषित मनुष्य को मान दृष्टि से देखती है ?

पैतृक प्रतिष्ठा सर्व श्रेष्ठ मानी जाती है, किन्तु लोग प्रशंसा उसी की करते हैं जिसने उसे पहिले उपार्जित किया था । जिस

पुरुष में स्वयं तो कोई गुण नहीं है, किन्तु अपने पूर्वजों के उत्तम कर्मों के बहाने प्रतिष्ठा चाहता है, वह उस चोर के सदृश है जो चोरी करके देवालय में आश्रय लेने का प्रयत्न करता है ताकि उसके दुर्गुण सँ छिप जाय ।

यदि अन्धे के माता पिता आँखों से देख सकते थे तो अन्धे को क्या लाभ ? यदि गूंगे ने पूर्वजों से स्पष्टतया बात चीत कर सकने थे तो गूंगे को क्या फायदा ? उसी प्रकार यदि नीच मनुष्य के बाप दादे कुलीन रहे हो तो इससे नीच मनुष्य की कौनसी प्रतिष्ठा ?

सच्ची प्रतिष्ठा उसी की होगी जिसका मन सद्गुणों की ओर प्रवृत्त है । चाहे वह पदवियों से विभूषित न हो, किन्तु लोग उसका सत्कार अवश्य करेंगे ।

ऐसा ही पुरुष तो वास्तविक प्रतिष्ठा उपार्जित करेगा और दूसरे तो उससे पावेंगे । ऐसे ही नर रत्नों से तुम प्रतिष्ठित होने का दम भर सकते हो ।

जिस प्रकार परछाई चरतु के पीछे चलती है उसी तरह उच्च प्रतिष्ठा सद्गुणों का अनुसरण करती है ।

यह न खयाल करो कि साहस के काम करने अथवा जीवन का बोझ में डालने से प्रतिष्ठा मिलती है । प्रतिष्ठा कुछ काम से नहीं मिलती । प्रतिष्ठा मिलती है कार्य करने की विधि से ।

राष्ट्ररूपी जहाज सभालने का भार सब पर नहीं रहता अथवा सेनाओं का आधिपत्य प्रत्येक को नहीं मिलता । इसलिये जो काम तुम्हें सौंपा जाय उसे जो जान से करो । लोग तुम्हारी प्रशंसा सहज ही में करने लगे गे ।

“कीर्ति मिलने के लिये विघ्नो पर जय प्राप्त करना पड़ेगा और नड़े २ फटो का सामना करना पड़ेगा”-ऐसा न कहो । जो स्वी सती है उसकी कीर्ति क्या आप से आप नहीं होती ?

जो मनुष्य ईमानदार है उसका सर्वत्र क्या मान नहीं होता ?

कीर्ति की लालसा प्रबल होती है, प्रतिष्ठा की इच्छा चलवती होती है। जिसने इन्हें दिया उसका उद्देश्य इनके देने का महान था। जिस समय समाज के हित के लिए साहस-पूर्ण काम करने की आवश्यकता है, जब स्वदेश के लिये प्राणों को सड़क में डालना पड़ता है, उस समय महत्वाकांक्षा के अतिरिक्त सद्गुणों को और कौन उत्तेजित करता है। - -

महात्माओं को कौरी पदवियों से प्रसन्नता नहीं होती। उन्हें प्रसन्नता होती है इस टोह से कि हम इन पदवियों के योग्य हैं, अथवा नहीं।

“ इस मनुष्य की मूर्ति किसने बनाई ” ऐसा कहने की अपेक्षा क्या यह कहना उत्तम नहीं है “ कि अमुक मनुष्य की मूर्ति क्यों नहीं बनाई गई ? ”

महत्वाकांक्षी भीड़ मड़कड़े में प्रथम रहेगा। आगे को ठेलता चलेगा, पीछे को देखेगा भी नहीं। सहस्रो मनुष्यों पर विजय प्राप्त करने से उस इतना सुख न होगा जितना खेद उसे अपने से एक भी अधिक योग्य पुरुष को देखकर होगा। -

महत्वाकांक्षा का गीज प्रत्येक मनुष्य में होता है, परन्तु सबमें इसका विकास नहीं होता। किसी जगह पर तो उसे भय दृग् देता है और अनेक स्थानों में उसे विनय से दबना पड़ता है। महत्वाकांक्षा आत्मा का आन्तरिक वस्त्र है। जड़ देह से सम्बन्ध होने के साथ ही उसका आविर्भाव होता है और उससे सम्बन्ध टूटने के पहले उसका विनाश होता है। यदि तुम महत्वाकांक्षा का उचित उपयोग करोगे तो तुम्हारा सत्कार किया जायगा, और यदि उसका दुरुपयोग करोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी, और तुम्हारा नाश हो जायगा।

निश्वासघातकों के हृदय में महत्वाकांक्षा द्विपी रहती है...

दाम्भिकता उसकी ओट में रहती है और मायावीपन चटक मटक बातों से उसका मान बढ़ाता है, किन्तु अन्त में लोग उसकी असलियत समझ जाते हैं ।

जो वास्तव में सद्गुणी है वह सद्गुण को सद्गुण समझ कर उस पर प्रेम करता है । और उस महत्वाकांक्षा से घृणा करता है जिससे प्रशंसा मिले । यदि दूसरो की प्रशंसा से सद्गुणी मनुष्य सुखी होता तो उसकी स्थिति कितनी शोचनीय हुई होती । परन्तु ऐसा नहीं । वह फल की इच्छा नहीं करता और जितनी योग्यता उसमें है उससे बढ़कर पुरस्कार नहीं चाहता ।

सूर्य्य ज्या २ ऊपर चढता है नाया त्यों त्यों कम होती जाती है उसी प्रकार जितनी अधिक मात्रा सद्गुण की मनुष्य में होती है उतनी ही कम भूख उसे प्रशंसा की रहती है । तथापि उसकी योग्यता के अनुसार जितना मान उसे मिलना चाहिये उतना अवश्य मिलता है ।

कीर्ति परछाई की तरह अपने पीछा करने वाले से दूर भागती है परन्तु जो उसकी ओर से मुह फेर लेता है उसके पीछे २ लगी रहती है यदि बिना सद्गुण के कीर्ति पाने की इच्छा करोगे तो न मिलेगी, परन्तु यदि तुममें सद्गुण विद्यमान है तो चाहे तुम एक कोने में छिपे रहो तब भी वहा वहा तुम्हारा साथ नहीं छोटेगी ।

इसलिये जिससे कीर्ति हो उसीको पकड़ो और जो उचिन और न्याय पूर्ण है उसी को करो । इस प्रकार श्रत करण की सतुष्टि से जो हर्ष प्राप्त होगा वह उस हर्ष से कहीं बढ़ कर होगा जो तुम्हारी वास्तविक योग्यता को न जाननेवाले लाखो मनुष्यों की झूठी प्रशंसा सुनने से हो सकता है ।

दूसरा प्रकरण

ज्ञान और विज्ञान

अपने उत्पन्नकर्ता की सब वस्तुओं का अध्ययन करना ही मनुष्य का मुख्यकर्तव्य है। जिसे प्रकृति की प्रत्येक बात में आनन्द मिलता है उसे परमात्मा के अस्तित्व में शका नहीं होती। वह उन्हीं वस्तुओं में गदगद होता हुआ उसकी आराधना करता है।

सदैव उसका मन ईश्वर की ओर लगा रहता है, और उसका जीवन भक्ति पूर्ण होता है। जब वह आख उठा कर ऊपर की ओर देखता है तो उसे क्या आकाश चमत्कारों से भरा हुआ नहीं दिखलाई पड़ता। और जब वह पृथ्वी की ओर देखता है तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उससे क्या सकते करते हुए नहीं देख पड़ते कि परमात्मा को छोड़ कर हमें और कौन बना सकता है ?

सब ग्रह अपने अपने मार्गों में घूमते हैं। सूर्य अपनी जगह पर स्थिर रहता है। पुच्छल तारा वायु मंडल में घूम कर अपने स्थान पर फिर से आ जाता है। ये मनुष्य, ईश्वर को छोड़ कर इन्हें और कौन बना सकता है ? निधाय उस सूर्य न्यायी परमात्मा के उनको नियम के बन्धन में और कौन जकड़ सकता है ?

अहा ! ये कितने चमकीले हैं और इन की चमक न्यून नहीं होती। वे कितनी तेजी से घूमते हैं, किन्तु एक दूसरे से टकराते नहीं।

पृथ्वी की ओर देखो और उसके उद्भिज पदार्थों पर विचार करो। उसके उदर का निरीक्षण करो और देखो कि उसमें क्या है। इन सब से क्या ईश्वर की सत्ता प्रगट नहीं होती ?

‘वास कौन उत्पन्न करता है ? उसे समय समय पर

सौंचता है। बैल उसे खाते हैं। घोड़े और गायें उस से पेट भरती हैं। भेड़ और बकरिया को घास पात कौन देता है ?

बोये हुए अन्न की वृद्धि कौन करता है ? एक मुट्ठी अन्न से सौ मुट्ठी अन्न कौन पैदा करता है। अगूर, जैतून, आदि फलों को प्रत्येक ऋतु में कौन पकाता है ?

क्षुद्र मकर्या क्या आप से आप उत्पन्न हुई ? क्या तू अपने को परमात्मा समझता है ? यदि समझता है तो तू भी उसी का तरह मकरिया उत्पन्न कर ।

पशु समझते हैं, हम जीवित हैं, परन्तु इस पर वे आश्चर्य नहीं करते। उन्हें जीवित रहने में आनन्द मिलता है, परन्तु वे ख्याल नहीं करते कि इस जीवन का भी कभी अन्त होगा। प्रत्येक प्राणी अपना २ काम परपरा से करते हैं और हजारों पीढ़िया गुजर जाती हैं किन्तु जाति लुप्त नहीं होती।

परमात्मा की सत्ता, जो छोटी २ बातों में दिखलाई पडनी है, वही बड़ी २ बातों में भी देखने में आती है।-तेरा कर्तव्य हे कि तू अपनी आत्मा को उसके जानने में लगा और मस्तिष्क को उसके चमत्कार की परीक्षा में खर्च कर ।

प्रत्येक वस्तु की वृत्तावट में परमात्मा का सामर्थ्य और उसकी दया देखने में आती है। प्रत्येक वस्तु की वृत्तावट में उस की नीति और सुजनता भासमान होती है।

ससार के प्रत्येक प्राणी को सुख मिलने के भिन्न २ साधन हैं। वे एक दूसरे की ईर्ष्या नहीं करते।

अब भला तुम्हीं बतलाओ कि भाषा के शब्दों में ज्ञान है, अथवा परमात्मा निर्मित वस्तुओं के निरीक्षण में। उत्तर यही देना होगा कि प्रकृति सौन्दर्य के निरीक्षण में जितना ज्ञान है उतना दूसरी वस्तुओं में नहीं है।

- जब तुमने धर वना लिया तो उसका उपयोग करना सीखो

पृथ्वी माता जितने पदार्थ उत्पन्न करती है वे सब तेरे भते के लिये हैं । अन्न तेरे खाने के लिये और जड़ी बूटिया तेरे रोगों को दूर करने के लिये उत्पन्न की गई हैं ।

अब प्रताप्री कि चतुर कौन है ? वह जो परमात्मा की सृष्टि का ज्ञान रखता है । और बुद्धिमान कौन है ? जो उस पर विचार करता है । जिस शास्त्र की उपयोगिता उढी चढी है, जिस ज्ञान में श्रभिमान उत्पन्न होने की शका नहीं है तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम सब उस पहिले संपादित करो । और फिर अपन पडोसियों को सिखलाओ, ताकि उन का भला हो ।

जाना और मरना, हुकूमत करना और आगा पालना, काम करना और उस का फल भोगना इत्यादि बातों के विषय में भा तुम्हारा ध्यान आकर्षित होना चाहिये । नीति यह सब तुम्हें सिखा देगी, 'जीवनकी उपयोगिता' । इन बातों में तुम्हारी सहायता करेगी ।

स्मरण रखो, ये सब तुम्हारे हृदय पटल पर लिखे हुए हैं । आवश्यकता केवल इतनी ही है कि तुम्हें उन की याद भर पड जाय । याद आना भी कोई कठिन नहीं है । मन को एकाग्र करो, वस तुम उन्हें स्मरण में ला सकोगे ।

अन्य सब शारा व्यर्थ हैं, अन्य सारा ज्ञान रूपल कटिपन है । मानवी जीवन में उनकी कोई आवश्यकता नहीं । उन से मनुष्य कुछ अधिक नैक और ईमानदार नहीं हो सकता ।

ईश्वर की भक्ति और सजातीय प्राणियों के प्रेम—ये ही क्या तुम्हारे मुख्य कर्तव्य नहीं हैं ? बिना ईश्वर की सृष्टि का निरीक्षण किये उस पर तुम्हारी भक्ति किस प्रकार हो सकती है ? और पराधीनता के क्षान बिना सजातीय लोगों के साथ प्रेम कैसे हो सकेगा ?

पांचवां खण्ड

स्वाभाविक योगायोग

पहिला प्रकरण

सपत्काल और विपत्काल

उत्कर्ष होने पर मर्यादा से अधिक हर्ष में न आओ और विपत्काल आने पर अपनी आत्मा को शोक के गढ़े में न ढकेलो सपत्काल का सुख चिरस्थायी नहीं है, इसलिये उस पर भरोसा न करो। और विपत्काल की दृष्टि हमेशा बक नहीं रहती, इसलिये घबड़ाना छोड़ कर धैर्य के साथ आशा को स्थिर रखो।

विपत्ति काल में धैर्य रखना जितना कठिन है, सपत्काल में सयमी बनना उतना ही बुद्धिमानी है। सपत्काल और विपत्काल तुम्हारी आत्मिक दृढता परखने की कसौटियाँ हैं। इन को छोड़ कर और किसी प्रकार तुम्हारे आत्मा की परीक्षा नहीं हो सकती है। इसलिये जब इन का आगमन हो तब यही सावधानी से काम लो।

सपत्काल को तो जरा देखो। कैसे मझे में चाटुकारी कर के तुम्हें अपने पजे में ले आता है, और किस प्रकार धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे उत्साह का अपहरण करता है।

माना कि तुम सकट में दूढ़ रहे हो, माना कि विपत्ति में तुम अचल रहे हो। तब भी अपनी शक्ति को इस ख्याल में कि तुम्हें अब उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घटने न दो।

हमारे आपत्ति को देख कर हमारे शत्रुओं का भी दिल पसीज उठता है, और हमारी सफलता और सुख को देख कर हमारे मित्र भी हम से ईर्ष्या कर मरने हैं।

सकृत्प्रा की जड आपत्ति ही है। आपत्ति, शौर्य और धैर्य की धात्री है। जिसके पास माल भरा है क्या वह और अधिक पाने के लिये अपनी जान को खतरे में डालेगा। -

सच्चा सद्गुणी मनुष्य, परिस्थित के अनुसार काम करता है। परन्तु जब तक उसके ऊपर आपत्ति न आवे तब तक उस का यह गुण सर्व साधारण को मालूम नहीं होता।

आपत्काल में मनुष्य को ज्ञात होता है कि हमारे मित्र पैसे के साथी थे। उन्होंने अब मुझे छोड़ दिया है। आपत्काल में वह समझता है, मेरी सब आशाएँ केवल मुझी पर आश्रित हैं। उसी समय वह वीरता के साथ कठिनाइयों का सामना करता है, और वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकतीं।

सपत्काल में वह समझता है कि, मैं सुरक्षित हूँ, और मेरे मित्र मुझे प्यार कर रहे हैं। सपत्काल में वह वे परवाह हो जाता है। सपत्काल में वह आगामी आपत्ति को नहीं देखता। और सपत्काल ही में वह दूसरों पर पूर्ण भरोसा करता है, और अतः में उन्हीं से धोखा खाता है।

आपत्काल में मनुष्य भला बुरा सोच सकता है परन्तु सपत्काल में उस की बुद्धि नहीं काम करती। इसलिये आपत्काल अच्छा है, जो मनुष्य को संतोष का पाठ पढ़ा सकता है, परन्तु सपत्काल अच्छा नहीं है जिस के वशीभूत हो कर मनुष्य आपत्काल आने पर एक दम घमडा जाता है और फिर उसी में उस की मृत्यु हो जाती है।

किन्नी बात का अतिरेक होने पर हमारे मनोविकास हम पर हुकुमत करने लगते हैं। समभाव बुद्धिमत्ता का चिन्ह है।

सारे जीवन सादगी के साथ रहो, हर एक दशा में संतोष रहो। इस से प्रत्येक समय प्रत्येक बात से तुम्हारा लाभ होगा, और लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे।

बुद्धिमान प्रत्येक वस्तु से अपना लाभ दृढ़ निकालता है। और भाग्य के सत्र परिवर्तनों को एक दृष्टि से देखता है, सुख दुःख पर समान अधिकार रखता है, और कभी अपने नियम से विचलित नहीं होता।

न तो सपत्काल में शेखी-मारो, और न आपत्काल में निराश होओ। सकट को न तो बुलाओ और न उसके आने पर मु छिपाते फिरो। जो तुम्हारे साथ हमेशा रहने ही वाला नहीं है उस से डरते क्यों हो ?

आपत्ति में फस कर आशा को न छोड़ो, और उत्कर्ष होने पर बुद्धिमत्ता को तिलाजली न दो। जिसको फल के प्राप्त होने में शका होगी उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। और जो सामने के गड्ढों को नहीं देखेगा उसका विनाश अवश्य होगा।

जो कहता है कि समृद्धि ही में मेरा कल्याण है, उसी में मुझे सच्चा सुख मिल सकता है, वह एक प्रकार से अपने जहाज को, बालू को सतह पर लंगड डाल कर, खडा कर रहा है जिस को ज्वारभाटा बहा ले जाता है।

जिस प्रकार पर्वत से निकल कर समुद्र में जाकर मिलने वाला जल प्रवाह नदी रूप में, मार्ग के खेतों में हो कर जाता है, कहीं ठहरता नहीं, उसी प्रकार भावी प्रत्येक के पास दौग करती है, किन्तु ठहरती नहीं, क्योंकि उसका गति अचिरत और हवा की तरह चंचल है। इसीलिये तुम उसे पकट नहीं सकते। जत्र तुम्हारे ऊपर उस की कृपा दृष्टि होती है तब तुम्हें सुख होता है, परन्तु जा तुम उसका स्वागत करना चाहते हो तत्र वह दूसरों के पास निकल भागती है।

दूसरा प्रकरण

क्लेश और व्याधि

शरीर की व्याधि का प्रभाव आत्मा पर भी पडा करता है। एक को आरोग्यता मिले बिना दूसरे को आरोग्यता नहीं मिल सकती।

व्याधियों में क्लेश का नगर सब से बडा चडा है। निसर्गदेव ने इस को दूर करने की कोई औपधि नहीं तैयार की।

जब तुम्हारा धारज छूटने लगे तो आशा से काम लो और जब तुम्हारी दृढ़ता जवाय देने लगे तो बुद्धि से काम लो।

दुख भोगना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। क्या तू चाहता है कि कोई ईश्वरीय शक्ति तुझे आकर घचा ले। अरे भाई तू घडा मूर्ख है जब देखता है कि सभी दुख भोगते हैं तो तू अपने लिये क्यों घमडाना है ?

जो दुख तेरे भाग्य में लिख दिया गया है उससे छूटने का प्रयत्न करना अन्याय है। जो तेरे भाग्य में आ जावे उस को चुपके से अगोकार कर ले।

“ये ऋतुओ, तुम न बदलो, नहीं तो मेरी आयु कम हो जायगी” ऐसा कहने से क्या घं मान जायगे ? जिस का कोई प्रतीकार नहीं हो सकता उस को सह लेना ही अच्छा है।

खिरकाल तक ठहरने वाला क्लेश तीव्र नहीं होता। इस लिये उस के घारे में शिकायत करते समय तुम्हें लज्जा आनी चाहिये। जो तीव्र है वह अन्तकाल तक ठहरता है, इस लिये उसे अन्त तक सह लेना चाहिये।

शरीर इस कारण घनाया गया था कि वह आत्मा के आधीन रहे । शरीर के सुख के लिये जीवात्मा को दुःख देना जीवात्मा की अपेक्षा शरीर की अधिक कदर करना है ।

काटो से कपड़े फट जाने पर जिस प्रकार बुद्धिमानों को खेद नहीं होता । उसी प्रकार शरीर को ऋष्ट होने से धीरे-धीरे अपनी आत्मा दुःखी नहीं होने देते ।

तीसरा प्रकरण

मृत्यु

जिस प्रकार सोना तैयार करने से कीमियागर की परीक्षा होती है, उसी प्रकार मृत्यु से जीवन और उसके कर्मों की परीक्षा होती है।

यदि जीवन की परीक्षा करनी है तो उसके अंतिम कारा से करो। इसी से तुम्हें मालूम हो जायगा कि तुम्हारा जीवन किन्तु प्रकार का रहा है। जहाँ कपट का व्यवहार नहीं है वहाँ सत्य प्रकाशमान होता है।

जो यह जानता है कि, मरना किस प्रकार चाहिये, उसने अपने जीवन का अपव्यय नहीं किया। उसी प्रकार जो अपना अंतिमकाल कीर्तिप्रद बना रहा है उस का जीवन व्यर्थ नहीं होता।

जिस को जिस प्रकार मरना चाहिये यदि वह उसी प्रकार मरा, तो उसका जन्म लेना निरर्थक नहीं हुआ। अथवा जिसने हसते हसते अपने प्राण विसर्जन किये उसका भी जीवन व्यर्थ नहीं गया।

जो जानता है, हम मरेंगे अवश्य, उसे सारे जीवन सुख मिलता है, परन्तु जो इस से अनभिज्ञ है उसे सुख नहीं मिलता और यदि कुछ मिलता भी है, तो हीरे की तरह शीघ्र ही खो जाने का उस में भय लगा रहता है।

क्या तुम्हारी इच्छा मर्दानगी के साथ मरने की है ? यदि है तो पहिले अपने दुर्गुणों का गला घोट डालो। सुखी है वह, जो मरने के पूर्व अपने जीवन का कार्य समाप्त कर देता है, जो मृत्यु के समय केवल मरना ही अपना मुख्य

कर्तव्य समझता है और जो कहता है, वस, मे जीवन के सब काम कर चुका, अब मेरो मृत्यु में विलम्ब होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

यहादुरी के साथ मृत्यु का सामना करो, उससे मुह मोडना कायरता है। तुम नहीं जानते, वस्तुत मृत्यु हे क्या। तुम तो यही समझते हो कि इस से हमारे दु खों का अंत होता है।

दीर्घ जीवन सुखमय जीवन नहीं हे। सुखमय जीवन हे वह जिस का अच्छा उपयोग किया गया हो। जिस मनुष्य ने अपने जीवन का उचित उपयोग किया उसी को प्रतिष्ठा मिलती है और मरने के अनन्तर उसी की आत्मा को सच्ची शांति मिलती है।

साहित्य के अनूठे रत्न

१ विहारी सतसई सटीक-टी० लाला भगवानदीन । विहारी के सम्पूर्ण सातों सौ दोहों की सरल टीका । पहला संस्करण समाप्त । द्वितीय परिवर्द्धित संस्करण १(=) सचित्र राज स० १॥१)

२ रामचन्द्रिना सटीक—टीका० लाला भगवानदीन । दोभागों में समाप्त । प्रथम भाग (१-२० प्रकाश तक) राज संस्करण २॥१) सजिल्द ३) द्वितीय भाग (२१-३६ प्रकाश तक) २१) सजिल्द २॥१)

३ श्रीकृष्ण जन्मोत्सव—ले० देवीप्रसाद प्रीतम ।-
रा स १=)

४ त्रिनयनिका सटीक—टीका० वियोगी हरिजी । गोस्वामी तुलसीदासजी की सर्वश्रेष्ठ रचना । मूल्य २॥१) सजिल्द २॥१) बढिया कपडे की जिल्द ३)

५ गुलदस्तए-विहारी—विहारी के दोहों पर रचे गए उर्दू शेर हिन्दी लिपि में । प्रणेता देवीप्रसाद 'प्रीतम' । मूल्य ॥१=) सचित्र राज संस्करण १॥१)

६ कुसुम सग्रह—ले० वगमहिला । सम्पा० प० रामचन्द्र शुक्ल । द्वितीयावृत्ति । मूल्य १॥१) सचित्र

७ मुद्राराक्षस—ले० भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी । आलोचनात्मक भूमिका तथा भरपूर टिप्पणी सहित । शुद्ध संस्करण मूल्य १),

८ भ्रमरगीत—महात्मा नन्ददास रूत । सटिप्पण मूल्य ६)
९ भ्रमरगीत-सूरसागर के सर्वोत्कृष्ट पद, विस्तृत भूमिका सहित । स० रामचन्द्र शुक्ल । मूल्य १) पृ० २५० के लगभग

१० अनुरागवाटिका-मौलिक भक्ति रस पूर्ण कवितायें । रचयिता-श्रीधियोगीहरि । मूल्य १=)

स्वर्गीय बंकिम बाबू-रचित

उपहार में देने योग्य सचित्र एवं सुन्दर पुस्तकें

कागज मोटा, छपाई सुन्दर

सीतागम	१॥)
रजनी	॥१)
दुर्गेश-नन्दिनी	११)
कपाल कुण्डला	॥=)
कृष्णकान्त का वसीयतनामा	१)
एम ए बनाके क्यों मेरी मिट्टी खराब की ?	२)
शैलमाला	१)
वाल मनोरजन	॥=)
राजारानी (श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर)	॥१)

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन परीक्षा तथा हिन्दी की सब प्रकार की

पुस्तकें मिलाने का पता—

पुस्तक-भवन, बनारस सिटी

